

مريم شمس

مريم شمس

الإعجاز الطبي

في القرآن

دراسة نقدية تحليلية

دار الفكر

الإعجاز الطبي في القرآن

١
٢٢٢

دار الفكر

الإعجاز الطبي في القرآن

(دراسة نقدية تحليلية)

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ
الطبعة الأولى
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

دارُ الحادي
للطباعة والنشر والموزع

هاتف ٤٨٧-٠١/٥٥٠٨٩١٣٢٩ - فاكس ٥١١١٩٩ - ص ب ٢٨٦/٢٥ غزيرى - بيروت - لبنان
Tel. 03/896329 - 01/550487 - Fax 541199 - P. O. Box: 286/25 Ghobeiry - Beirut - Lebanon
E-Mail: daralhadi@daralhadi.com - URL: <http://www.daralhadi.com>

الإعجاز الطبي في القرآن

(دراسة نقدية تحليلية)

تأليف

مريم شمس

تعريب

زهراء يگانه

دارالمكتبي
للطباعة والنشر والتوزيع

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

أهدي كتابي إلى

سيد الوالدين

الأنموذج الأعلى في الحب والعرفان بين صفوف المؤمنين

رائد الشهداء المخلصين

الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام

شكر:

حمدي و ثنائي لله الخالق المنان الذي مدّني برأفته الفياضة على مر حياتي..

وأقدم بالشكر لمؤسس كلية أصول الدين العلامة الفذ السيد مرتضى العسكري والأساتذة الموقرين فيها لاسيما الدكتور مجيد معارف والدكتور كاظم العسكري وكذلك الدكتور علي رضا نيكبخت نصر آبادي أساتذة كلية العلوم الطبية بجامعة طهران لما بذلوه لي بطيب نفس من عون وفير في إعداد وتأليف هذا الكتاب ولكل من لعب دوراً في تعميق معرفتي بالقرآن الكريم.

المؤلفة

المقدمة:

بعث آخر الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبدالله ﷺ إلى البشرية حاملاً القرآن الكريم وثيقة لحقانية رسالته ومؤشراً يلوح بصدق ما جاء به. ولما كانت دعوته عالمية موجهة لجميع شعوب العالم على اختلاف مللهم ونحلهم، رفعها مستدلاً في نقاشه مع الناس بالقرآن ومتمماً حجته عليهم بالقرآن ومتحدياً معانديهم والملحدين منهم بالقرآن، كان لا بد لرسالة هذا الكتاب السماوي أن تتسم بالخلود والعالمية ويشتمل اعجازه على أوجه يستوعبها جميع الناس في كل زمان ومكان، وأن تكون هدايته أزلية عامة أيضاً. على هذا ذهب البعض إلى ضرورة تمتعه بأسلوب تستجد روعته مع أي تحول وتطور تشهده الحياة الاجتماعية لبني الإنسان ليبهر القلوب ويستحث العقول دوماً للتفكير بحقانيته. وكان هذا الرأي الحافظ الذي دفع بعض الفئات لتقصي أوجه من الإعجاز القرآني يتم الحجة على المسلمين في العصر الحديث.

من جهة أخرى ينطوي القرآن الكريم على عقائد أقيمت الحجة عليها

على أساس دلائل استوحيت من الآيات الكونية الداعية للتفكير في الآفاق والأنفس. و تفسير هذا الجزء من آيات القرآن التي تهدف لهداية الإنسان على ضوء الحقائق العلمية صار محل خلاف أصحاب الرأي، وأدنى بالتالي لظهور نوع جديد من تفسير القرآن هو التفسير العلمي. وبمحاذاة التفسير العلمي وبتأثير من الدوافع المذكورة طرح وجه جديد من أوجه اعجاز القرآن ألا وهو الاعجاز العلمي، فكتب الكثير من مفسري القرآن والخبراء في العلوم التجريبية أرائهم حول هذا الموضوع محاولين الكشف عن توافق الآيات ذات الطابع العلمي مع حقائق العلوم التجريبية، فذهبوا إلى شمول الآيات ذات الصلة بخلق الإنسان وبيولوجية جسم الإنسان وقضايا التغذية والصحة والعلاج و... على نماذج من الإعجاز الطبي للقرآن.

الباب الأول

الأبحاث العامة في تحليل الاعجاز القرآني

ويتضمن:

الفصل الأول: تعريف الاعجاز وخصائصه و...

الفصل الثاني: أوجه إعجاز القرآن

الفصل الثالث: الاعجاز العلمي للقرآن

الفصل الأول

تعريف الإعجاز

لتحديد تعريف دقيق للإعجاز لابد أن نتناول أولاً المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي للإعجاز، ليتسنى لنا من ثم بيان خصائصه وضروراته.

المفهوم اللغوي:

كلمة المعجزة مشتقة من مصدر «الإعجاز»، ومادة كليهما «العجز» بمعنى «الضعف» أي «الوهن» وخلافه «الحزم»، فيقال: «عَجَزَ فلانٌ رأيَ فلان» عندما ينعته بما لا يوصف حزماً وكأنه ينسبه إلى العجز. ولفظة «عجز» في (يعجز عن الأمر) تفيد معنى ترك الموضوع لشعور بالعجز عن أدائه.

وكلمة «مَعْجَزة» على غرار «مَفْعَلة» المشتقة من مادة «عجز»، كما ذكر، تعني استبانة انعدام القدرة على الإتيان بمثل الشيء. وكلمة «التعجيز»

تؤدي معنى إظهار العجز والضعف، فالآية «والذين سعوا في آياتنا معاجزين»^(١) تأتي في سياق بيان ظن الكفار وانكارهم حقيقة التشور والجنة والنار.

إذاً، المعجزة يقصد بها غالباً معجزات الانبياء ﷺ وهي ما تظهر عجز الأعداء أثناء التحديات الجارية بين الجانبين^(٢).

كثرت المعاني التي حددتها المصادر اللغوية المختلفة للفظ «المعجزة»، منها:

١- الفوت^(٣): فقدان شيء ما، فيقال «أعجزه الشيء» أي فاته ولم يدركه.

٢- التأخير في الشيء: يستخدمه البعض تعبيراً عن آخر الشيء وخلفه^(٤).

٣- الضعف: وهو ما يذهب إليه فريق من اللغويين^(٥). وكلمة «عاجز» تأتي بهذا المعنى ولهذا تطلق الكلمة على كل من تقدم به العمر فأصابه الوهن والضعف: «العجوز».

٤- إثبات عجز الآخرين: يفسر بعض اللغويين عبارة: «أعجز فلان»

١- سورة الحج، الآية (٥١).

٢- راجع: لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة «عجز».

٣- مصباح اللغة وأقرب الموارد، المجلد ٢، مادة «عجز».

٤- مفردات الراغب الاصفهاني ومقاييس اللغة لابن فارس، حيث يعتبران هذا المعنى أحد المعنيين الأساسيين لهذه اللفظة.

٥- يصنفه الراغب الاصفهاني ضمن المعاني الثانوية بينما يضعه صاحب «مقاييس اللغة» في قائمة المعاني الأساسية.

فلاناً: رأى فيه الضعف ونسبه إليه^(١).

٥- التسبب في عجز الآخرين^(٢): يؤكد بعض اللغويين بأن العبارة «أعجز فلان فلاناً» إنما تعني «صيره عاجزاً». وبذلك تفيد لفظة «الاعجاز» معنى التعجيز، أي الاتيان بما يعجز الخصم والعدو عن الاتيان بمثله. ولفظة «الاعجاز» هي مصدر لمادة (عجز) الدالة على تعذر القيام بأمر ما خلافاً ل(قدر) التي تستخدم تعبيراً على تيسر القيام به^(٣). وقد ذكرت مشتقات مادة «عجز» في حالات عديدة وبأنحاء متنوعة في القرآن الكريم، كما في:

- «العجوز»^(٤): بمعنى الوهن والعجز عن الإنجاب.

- «عجز»^(٥): بمعنى الضعف واللا اقتدار.

- «معاجزين»^(٦): أي ديمومة حالة العجز.

- «معجزي الله»^(٧): أي لستم قادرين على جعل الله عاجزاً من..

- «معجزين»^(٨): في عبارة «ما أنتم بمعجزين...»: أي فائتين وخارجين

عن ملك الله وقدرته.

١- أقرب الموارد، المجلد ٢، مادة «عجز».

٢- المصدر نفسه.

٣- التمهيد في علوم القرآن، المجلد ٤، ص ١٦.

٤- سورة هود، الآية (٧٢) وسورة الصافات، الآية (١٣٥).

٥- سورة المائدة، الآية (٣١).

٦- سورة «سبأ»، الآية (٣٨) وسورة الحج، الآية (٥١).

٧- سورة التوبة، الآية (٢).

٨- سورة الانعام، الآية (١٣٤) وفصلت، الآية (٣١) والنور، الآية (٥٧) والعنكبوت، الآية (٢٢).

- «يُعجز»^(١): أي يصيره عاجزاً.

- «الأعجاز»^(٢): وهي جذور النخيل يظهر فيها الذبول وعلامات فقدان العناصر الغذائية بعد استئصالها من التربة. إن الإعجاز وفي شتى الأحوال يكون مصحباً بالتأثير والهيمنة والتفوق والتحكم^(٣).

لم تذكر مفردة «المعجزة» في الأحاديث المروية عن أهل بيت رسول الله ﷺ بمعناها اللغوي بل الاصطلاحي حيث تفيد معنى «الآية»^(٤).

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: المعجزة علامة الله لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب^(٥).

المعجزة ومصطلحاتها القرآنية:

جاءت مصطلحات: «الآية»، و«البينة»، و«البرهان» و«السلطان» في القرآن تعبيراً عن حالات وأمور خارقة للعادة كما في معجزات الانبياء عليهم السلام بينما لم تذكر مفردة «المعجزة» فيه بهذا المعنى رغم أنها غدت المصطلح الأكثر شهرة واستخداماً لأداء هذا المعنى^(٦).

المفهوم الاصطلاحي:

موضوع «المعجزة» بحث يتم تناوله في أربعة من العلوم على أقل تقدير،

١- سورة الفاطر، الآية (٤٤).

٢- سورة القمر، الآية (٢٠) والمحاقة، الآية (٧).

٣- التحقيق في علوم القرآن، المجلد ٨، ص (٣٩).

٤- دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن، المجلد ١، ص ٥٨.

٥- بحار الأنوار، المجلد ١١، ص ٧١ وكذلك «ميزان الحكمة»، المجلد ٦، ص ٦٦.

٦- دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن، المجلد ١، ص ٥٤.

هي: التفسير وعلوم القرآن والأصول والكلام^(١).

يصف بعض العلماء الأسبقين، ومنهم الشيخ الطوسي، هذا الموضوع ضمن علم الأصول فيقول:

«إعلم أن القرآن معجزة عظيمة على صدق النبي ﷺ بل هو من أكبر المعجزات وأشهرها، غير أن الكلام في إعجازه، وجهة إعجازه واختلاف الناس فيه لا يليق بهذا الكتاب لأنه يتعلق بالكلام في الأصول»^(٢).

بينما يلحقه البعض الآخر بعلم الكلام (العقائد)، ومنهم الخواجه نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي (في تجريد الاعتقاد) والملا ففتح الله الكاشاني^(٣). ويبحثه بعض المفسرين ضمن تفسير القرآن، وفي موضوع «معجزات الانبياء ﷺ»، مثل العلامة الطباطبائي في الميزان وآية الله طيب في «أطيب البيان» و... وألحقه فريق آخر (من أمثال السيوطي في الاتقان ومحمد هادي معرفت في التمهيد) بعلوم القرآن^(٤).

ويذكر العلامة الحلي في سياق حديثه عن المعجزة شروطاً خمسة، هي:

١- ما يعجز الملائكة عن الاتيان بمثله أو بما يشابهه.

٢- أن تجري بمشيئة الله.

٣- تظهر في مرحلة التكليف لا مع اقتراب الساعة واضطراب وضع العالم وخروج الأمور عما هو مألوف.

٤- يتبين من دلائلها تعلقها برسالة النبي.

١- المصدر نفسه، ص ٥٩.

٢- التبيان في تفسير القرآن، المجلد ١، ص ٣.

٣- دراسة في الاعجاز العلمي للقرآن، المجلد ١، ص ٥٩.

٤- دراسة في الاعجاز العلمي للقرآن، المجلد ١، ص ٥٩.

٥- أن تخرج عن السنن الرائجة^(١).

ويوضح «السيوطي» مفهوم المعجزة في (الاتقان) بقوله:

«اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. وهي إما حسية وإما عقلية، وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلاذتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم، وكمال أفهامهم»^(٢).

فلنعرج على تفسير «الميزان» ونستطلع رأي العلامة الطباطبائي في تفسير «المعجزة». إنه يقول:

«ولا شبهة في دلالة القرآن على ثبوت الآيات المعجزة وتحقيقها بمعنى الأمر الخارق للعادة الدال على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة المادة لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة العقل»^(٣).

وجاء تعريف «المعجزة» في «البيان» على النحو التالي:

«وهو في الاصطلاح أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق دعواه»^(٤).

ويكتب أحد العلماء المعاصرين بهذا الخصوص:

«الإعجاز يطلق على كل أمر متميز وخارق للعادة (يخرج عن إطار المؤلف) لا يتيسر إلا لأنبياء الله ورسوله بينما يعجز عن الاتيان به بنو

١- المصدر نفسه: ص ٤٨٩.

٢- الاتقان في علوم القرآن، المجلد ٤، ص ٣

٣- تفسير الميزان، المجلد ١، ص ٧٢.

٤- البيان، ص ٣٢.

الإنسان العاديين مهما بذلوا من قوى»^(١).

أما في شرح المواقف فإننا نقرأ عن المعجزة بأنها:

«.. فإن ما يصدق الله به أنبياءه في دعوى النبوة يسمى «معجزة» لاعجاز الناس عن الاتيان بمثله وآية أيضاً لكونه علامة دالة على تصديقه أيهم والباهر الغالبة من بهر القمر»^(٢).

وينقل الشهيد محمد باقر الحكيم عن استاذة الشهيد محمد باقر الصدر عليه السلام القول:

والدليل الذي يبرهن عن صدق النبي في دعواه هو المعجزة، وهي أن يحدث النبي تغييراً في الكون، يتحدى به القوانين الطبيعية التي ثبتت عن طريق الحس والتجربة»^(٣).

ويذهب الاستاذ مصباح يزدي إلى أن المعجزة: عبارة عن أمر يخرج عن نطاق المألوف ينفذه الشخص المدعي للنبوة بمشيئة الله تعالى فيكون دليلاً على صدق نبوته»^(٤).

نلخص من جميع هذه التعاريف إلى أنها تشير جميعاً إلى أن: «المعجزة أمر خارق للعادة ولكن لا يتناقض مع حكم العقل حيث لا يمكن اجتماع التقيضين حتى عن طريق الإعجاز فيما يجوز ظهور الإعجاز خلافاً للمألوف ويشترط كذلك في المعجزة أن تتسجم مع الإدعاء»^(٥).

١- القرآن في القرآن، المجلد ١، ص ٨٩.

٢- المجلد ١، ص ١٦.

٣- علوم القرآن، الشهيد محمد باقر الحكيم، ص ١٢٧.

٤- تعليم العقائد، محمد تقى مصباح يزدي، ص ٢٦٣.

٥- تاريخ وعلوم القرآن، أبو الفضل مير محمدى، ص ٢٣٥.

ويؤكد الدكتور عبد الكريم عبيدات في مقاله «الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» المنشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (العدد ٢٥، ص ١٩) بأنه لا بد... «أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل، أي ينسب وقوعها إلى الله سبحانه، لأن الله بعث رسله بالدعوة إلى وحدانيته وأيدهم بالمعجزات كدليل صادق على نبوتهم، فلو نسبوا المعجزات لغير الله، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، بطل الاحتجاج بها...».

ثم يردف قائلاً: «إن الناظر في معجزات الأنبياء ﷺ، يجد أنها من جنس ما اشتهر به أقوامهم، ليكون ذلك أبلغ في التحدي، ويكون تأثير المعجزة حاسماً في النفوس ممن تنزل عليهم، لأن تحدى كل قوم بما يحسنون وعجزهم عن مضاهاة ذلك، دليل على أن ما جاءهم به رسولهم خارج عن قدرتهم، إذ لو قدروا على الاتيان بمثل ما تحداهم به رسولهم لفعلوا، وهم أحوج إلى ذلك»^(١).

ويؤكد صاحب تفسير «المنار»:

«أن ما أيد الله تعالى به رسله من الآيات الكونية كان مناسباً لحال زمان كل منهم وأهله وقامت الحجة على من شاهد تلك الآيات في عهده، ثم على من صدق المخبرين من بعده. وقد علم الله تعالى أن سلسلة النقل ستقطع وأن ثقة بعض المتأخرين به، ولا سيما بعد انقطاع سلسلته ستضعف، وأن دلالتها على الرسالة ستنكر، فجعل الآية الكبرى على إثبات رسالة خاتم النبيين علمية دائمة لا تنقطع»^(٢).

١- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مقالة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، العدد ١٢٥، ص ٢٠.

٢- تفسير المنار، المجلد ١، ص ٢١٨.

«خصائص الاعجاز»

يكتب أحد الكتاب المعاصرين في بيان خصائص الاعجاز وما يتضمنه من فوارق واختلافات مع العلوم البشرية الغربية:

١- يجري الاعجاز في نطاق «ممكن الوجود»: أولى خصائص الاعجاز المستوحاة من تعريفه أن يتعذر الاتيان به من قبل أحد سوى أنبياء الله ورسله، ولكنها في ذاتها تعتبر أمراً «ممكناً الوجود».

٢- الإعجاز أمر خارج للعادة: يأتي به صاحب الدعوى مستنداً إلى علل خفية دخيلة فيه ويجهلها سواه من بني الإنسان العاديين ويستعذر عليهم اتخاذ مثل هذه المبادرة.

٣- انسجام الإعجاز مع قانون «العلة والمعلول»: إن الإعجاز لا يكون دون «علة» فالمعجزة تخرج عن نطاق «المألوف» ولكنها لا تخرق «قانون العلية» فلإعجاز كآية ظاهرة أخرى بواعث وعلل يستوعبها صاحب الدعوى.

٤- الإعجاز لا يمثل طفرة: الطفرة تدل على الانتقال من نقطة البداية إلى النهاية دون اجتياز المسافة بين هاتين النقطتين. ولهذا تعتبر من

المستحيلات لأن إمكانها يبطل فاعلية هذه المسافة ويضاهي بين وجودها وعدمه. إن الإعجاز لا يركن قط إلى «الطفرة» بل يجتاز المراحل الوسطية بين البداية والنهاية، إذ نقرأ في القرآن الكريم بشأن النبي عيسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ (١). إن هذه الآية لا تفيد معنى حدوث الطفرة بل التدرج في تحول ذرات التراب والطين بإذن الله إلى الطير على نحو سريع خارج عن نطاق المألوف.

٥- تمائل مفهومي الإعجاز والكرامة: ليس هنالك ثمة تباين جوهري بين مفهومي الإعجاز والكرامة لأن كليهما جانب من جوانب «الولاية» وهما وجهان لحقيقة تستبطنها كليهما وهي «الولاية». فالنفس الانسانية إن نالت الكمال يرقى معها الشخص إلى مكانة «ولي الله» وبها يخضوله الله بالتأثير تكوينياً في نظام الكون من خلال ممارسات يبادر إليها الأنبياء باعتبارها معجزات ويؤديها «أولياء الله» في نطاق «الكرامات» ومن شأنها أن تصدر عن المعصومين عليه السلام كذلك بإذن الله، بفارق أن الوحي التشريعي خاص بالانبياء دون غيرهم. إن الإعجاز أمر يخرج عن حدود المألوف، الغاية منه إثبات النبوة والإمامة في سياق التحدي والمواجهة لتعجيز الجانب الآخر، ولهذا يطلق على ما ينفذه النبي لإثبات صدق نبوته أو الإمام لتأكيد احرازه منصب الإمامة «المعجزة» أما ما يصدر عن كليهما من ممارسات خارقة للعادة دون أن يكون الهدف منها إثبات النبوة أو الإمامة فإنها تسمى «الكرامة».

١- سورة المائدة، الآية (١١٠).

والكرامة قد تظهر أيضاً - بعيداً عن التناقض العقلي - عند غير الانبياء والائمة. فأولياء الله من شأنهم، إن فازوا بالتلمذ على يد الأنبياء أو الانتهاج بنهجهم، أن تكون لهم ممارسات خارقة للعادة بإذن الله.

٦- الاعجاز مكرس للأنبياء دون غيرهم: في استدلاله فيما يخص ضرورة الوحي والنبوة يؤكد الإمام الصادق عليه السلام على رافة الباري تعالى وحكمته إزاء بني الإنسان، حيث يقول:

«... وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجزأ يشاهده خلقه ولا يلمسوه، فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبّرون عنه جلّ وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أنتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين...»^(١).

وعلى هذا، فإن إمكانية الاتيان بالمعجزة لغير الانبياء مما يوفر لهم فرصة تقمص دور الرسل الواقعيين أمر لا يتوافق مع الحكمة الالهية، ولهذا لم يشهد التاريخ ظهور مثل للمعجزات الالهية في الماضي كما لن يكون ذلك في المستقبل أيضاً.

٧- لا يمكن تحدي الإعجاز: والسر في ذلك يعود إلى استناد المعجزة إلى مصدر لا يمكن تحديه وهو الله القادر الأزلي القد. تجري المعجزة على يد أصحاب النفوس المتكاملة وأولياء الله بالنظر لحيازتهم على مكانة أسمى بدرجة كبيرة من مكانة سواهم على صعيد الارتباط بالمناهل الغيبية

١- أصول الكافي، المجلد ١، ص ١٦٨.

السامية والقرب منها بناء على ما جاء في الآية الشريفة:

﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾^(١).

إذاً، في حال غدا الشخص بنفسه ذخراً إلهياً وتعهّد بمسؤولية الحفاظ على خزائن الله يتسلم دون ريب زمام أداء جميع الممارسات بإذن الله.

٨- اعجاز الأنبياء يتم بإذن الله: لا تذكر لفظة «المعجزة» في القرآن الكريم قط بل يعبر عنها بلفظة «الآية» حيث دعمت بعض الآيات الإعجازية أصحاب الرسالات الإلهية منذ طليعة مهمتهم تزامناً مع نزول الوحي إليهم وبعضها بذلت لهم بناء على طلب الناس أو لإنهاء صراع وتحدي الناس مع الأنبياء فظهرت في إطار ما يسمى «العذاب».

تؤكد مختلف الآيات القرآنية على مبدأ عام وهو أن أيّاً من الأنبياء والرسول لم يأت بالآية أي «المعجزة» من عنده بل تمت جميعها بإذن الله: ﴿وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله﴾^(٢).

يستوحى من هذه الآية المباركة والآيات التي تعالج الموضوع ذاته أن: أولاً: الانبياء أتوا بالمعجزات ولعبوا دوراً حقيقياً في الاعجاز. وعلى هذا يكون اسناد الاعجاز إلى الانبياء اسناداً حقيقياً، فأدأؤه يمثل في الحقيقة فعلاً من أفعالهم.

ثانياً: الإعجاز وفي ذات الوقت الذي يعتبر من صنع الانبياء إلا أنه ليس من عندهم بل يجري على أيديهم بإذن الله. والإذن يدل على رفع الحجر وإزالة الموانع. وللأنبياء حق الإتيان به، ولكن برعاية الله الذي رفع

١- سورة الحجر، الآية (٢١).

٢- سورة غافر، الآية (٧٨).

الحجر عن فعلهم في هذا السياق.

٩- الاعجاز دليل على صدق النبوة: من القضايا الهامة التي يتضمنها موضوع الاعجاز هي العلاقة الثابتة والتقارن الدائم بين المعجزة وصدق ما يذهب إليه حامل المعجزة، فالاعجاز يتم لاثبات صدق الانبياء في ادعائهم النبوة. ولولا المعجزة يتعذر عليهم إثبات ذلك ولتيسر على كل من هبّ ودب أن يدعي الارتباط بعالم الغيب، وبأنه رسول الله بعث ليهدي الناس ويتولى أمر قيادتهم.

إذاً، لا بد لمن يدعي النبوة الاتيان بعمل ما ورأى خارق لاثبات ارتباطه بخالق الوجود. فبإثبات صدق ادعاء الانبياء عن طريق المعجزة يمكن ايلاء الثقة بجميع مضامين رسالتهم وأخذ فروع الدين وأحكامه وتعاليمه الضرورية في الحياة عنهم الى جانب الايمان بأصول الدين الذي يحملونه، بالاستناد الى حكم العقل والاسترشاد بهدي الرسل أنفسهم عن طريق الاستدلال والتحصيص، فبالاهتداء بهديهم في مجالات من فروع الدين لا يشق العقل إليها سبيله يمكن تحديد الملاح النهائية في النظرة الكونية التي يتبناها الإنسان في حياته.

١٠- الاعجاز قائم على البرهان: تعتبر المعجزة دليلاً عقلياً وبرهاناً منطقياً على صحة ادعاء النبوة. وهو: كما أشرنا، فعل خارج للعادة يخرج عن نطاق المؤلف بما لا يتيسر الاتيان به لأي انسان عادي لا يرتبط بعالم الغيب ولا سبيل أمامه للاستمداد من القدرة الالهية اللامتناهية.

أما سبب رغبة جمهور الناس في الاستناد إلى المعجزة أكثر من البرهان والاستدلال العقلي والفلسفي فإنه يعود لعسر فهم وإدراك البراهين بالنسبة

إليهم، إلا أن هذا لا يعني أن المعجزة تمثل مؤشراً بديهياً، غير استدلالى، لصحة النبوة بل هنالك تلازم وجودي وعقلي بينهما. ولكن لكونها مدعومة بالعمل وبقضايا مادية عينية (حسية) يسهل أمر استيعابها. وهذا ما يعمق رغبة الناس وأكثر المؤمنين بالأديان الالهية في اثبات الرسالة بالمعجزة^(١).

١- القرآن في القرآن، المجلد ١، ص ٨٩-١٣٥ (مع الاختصار).

«إثبات إعجاز القرآن»

يعتبر المسلمون القرآن الكريم أعظم معجزة من معجزات النبي محمد ﷺ، ويرون أن إبداع أي ماثور في مثل فصاحة القرآن وبلاغته أمر لا يتيسر لأي من أفصح وأقوى الكتاب والمؤلفين، عرب كانوا أو مبدعين من أصحاب القلم العربي، فالأمر هو كما جاء بوضوح في الآية:

«قل لن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً»^(١).

يرى آية الله الخوئي رحمه الله أن الاستدلال لإثبات صدق مضامين الوحي أمر عقلي يستقل في فهمه العقل ولا ضير عليه من جهل وانكار الآخرين. فلا بد للعاقل -برأيه- أن يستند إلى ضميره ويتأمل في عجز الإنسان عن الاتيان بما جاء به مدعي النبوة، فهل يجد دليلاً على صدق دعوته أم لا؟^(٢).

إلا أن الدليل العام على إعجاز القرآن الشريف هو تحديه لمنكره

١- سورة الاسراء، الآية (٨٨).

٢- انظر «نفحات الإعجاز»، ص ٩.

وتوجيهه دعوة صريحة وجادة إلى الناس، «اعراباً وغير أعراب» للإتيان بمثله إن كانوا في شك من صدقه^(١)، كما في الآيات:

أ- «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين»^(٢).

ب- «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين»^(٣).

ج- «أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين»^(٤).

إن ظاهر عبارة «مثله» وإن كانت تلوح بأن المراد منها القرآن بأسره إلا أن كلمتي «حديث» و«كلام» تتحدان بما هو أقل من السورة ويحتمل البعض كفاية سورة واحدة أو عدد من الآيات يماثل حجمها السورة، لتحدي اعجاز القرآن^(٥).

١- تاريخ وعلوم القرآن، ص ٢٠٥.

٢- سورة هود، الآية (١٣).

٣- سورة «البقرة»، الآية (٢٣).

٤- سورة طور، الآيتان (٣٣) و(٣٤).

٥- دراسة في الاعجاز العلمي للقرآن، المجلد ١، ص ٦٩، نقلاً عن الاتقان في علوم القرآن.

«التحدي»

التحدي أي طلب المواجهة ودعوة منكري النبوة إلى الإتيان بمثل للمعجزة. والتحدي لا يمثل أمراً خاصاً بإعجاز القرآن الكريم بل جميع معجزات سائر الأنبياء أيضاً حيث تتالت دعوات رسل الله - على مر التاريخ كل في عهده - للمرتابين في حقانية معجزاتهم واعتبارهم لها بأنها ممارسات بشرية عادية لا دخل لله فيها، أن يأتوا بمثل هذه المعجزات إن صدق ربهم، فالتحدي هو الله عز وجل والمتحدى به هو القرآن والنبي صاحب المعجزة.

يعلن الله سبحانه وتعالى في آياته بأن القرآن كتاب يعجز بنو الإنسان عن الاتيان بمثله لأنه إلهي المنشأ يستند إلى علم وقدرة وعزة وحكمة وسائر الأسماء الحسنى لله تعالى، ويمثل مظهراً من مظاهر عظمة ذاته المقدسة. وعلى هذا يتطرق الله عز وجل بعد إقامة البرهان في تحديه، إلى بيان أوصاف القرآن الكريم وخصائصه، فيمهد لناوحي القرآن أن يأتوا بمثله فيكون أسلوبه في إلقاء الحجة عليهم أكثر مصداقية وأقوى برهاناً.

أشكال التحدي في القرآن:

قال تعالى: ﴿قل لن اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾^(١).

تستند هذه الآية في التحدي إلى المطالبة بمثل القرآن كله. فإضافة إلى كون هذه الآية أسلوباً تعجيزياً يراد به إثبات عجز مناهضي القرآن بل جميع الكائنات الحية عن الاتيان بمثل القرآن فإنها تتضمن أخباراً غيبية مستقبلية حيث جاء فيها: ﴿لا يأتون بمثله﴾. إذاً، الآية تسند تحدي الله سبحانه وتعالى، على المدى البعيد، إلى إعجاز الاخبار الغيبية. وبالفعل مرت القرون على بدء زمان التحدي دون أن تبدو في الأفق أية مؤشرات لنجاح الكفار في الاتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة واحدة منه رغم تكلل محاولاتهم بمظاهر تعاضد وتآزر قوى الكفر.

وفي سورة «هود» المباركة تحدد التحدي بالمطالبة بعشر سور من سور القرآن، فقد جاء فيه:

﴿أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين﴾^(٢).

ثم انحسرت دائرة التحدي في سورة «يونس» واكتفي فيها بسورة واحدة حيث قال تعالى:

﴿أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله

١- سورة الاسراء، الآية (٨٨).

٢- سورة هود، الآية (١٣).

إن كنتم صادقين»^(١).

ومثل هذا جاء في سورة «البقرة» المباركة أيضاً في قوله عز وجل: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله»^(٢).

إذاً، تفيد هذه الآيات بأن انعدام مثيل للآيات الإلهية لا يتحدد بانعدام القدرة على الاتيان بمثل القرآن بأسره بل حتى بمثل أصغر سورة حيث يتعذر ذلك على الجميع^(٣).

ويرى صاحب تفسير الميزان في خصوص التحدي أن الدعوة للاتيان بسورة واحدة جاءت لإثبات منتهى عجز المعارضين وليبان اعجاز القرآن وبأنه منزل من عند الله تعالى لا سبيل للشك والريبة إليه، فقد صمد اعجازه رغم القرون التي انقضت على بدء زمان تحديه.

ويخلص العلامة الطباطبائي رحمته إلى أن ضمير مثله في الآية: «أم يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين»^(٤)، قد يعود إلى القرآن الذي أشارت إليه عبارة «مما نزلنا» - وأن المراد بذلك هو إثبات عجز الناس إزاء القرآن وأسلوبه الحديث - أو أنه يعود إلى النبي (عبدنا) فيغدو معنى الآية عندئذ، بحسب رأيه، إن الناس يعجزون عن الاتيان بمثل القرآن عن طريق شخص يتسم بخصائص النبي أي لم يتلق التعليم أبداً ولم يأخذ ماله من معارف قيمة وتعايير أخضاه

١- سورة يونس، الآية (٣٨).

٢- سورة البقرة، الآية (٢٣).

٣- انظر القرآن في القرآن، المجلد ١، ص ١٣٠، ومواهب الرحمن في تفسير القرآن، المجلد ١، ص ١٢٦-١٢٧.

٤- سورة هود، الآية (١٣).

رصينة عن أحد قط. وبذلك يكون معنى الآية قريباً من مضمون الآية:
﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا
تعقلون﴾^(١).

وينوه الطباطبائي أخيراً إلى أن كلا المعنيين قد ذكر في بعض
الروايات^(٢).

هذا ما كان من رأي العلامة المرحوم الطباطبائي رحمه الله بشأن الضمير في
«مثله» فلنعود إلى بعض المفسرين الآخرين ونطالع رأيهم في هذا الصدد.
يذهب المرحوم الشيخ الطوسي وكذلك المرحوم الطبرسي (رضوان الله
عليهما) إلى أن ضمير الهاء في «مثله» يعود إلى لفظة «سورة» وليس إلى
(عبدنا) أي أن الله سبحانه وتعالى يطالب المناوئين بأن يأتوا بسورة واحدة
مثل سور القرآن^(٣). ويستدل المرحوم الشيخ الطوسي على رأيه بأنه في
حال تعلق الضمير في «مثله» بلفظة (عبد) يغدو معنى الآية أن إعجاز
القرآن مرده الاتيان به من قبل شخص أُمي لا يجيد القراءة والكتابة بينما
يتطبع التحدي الالهي فيما يخص القرآن الكريم بطابع عالمي.

وفي آية من آيات التحدي يقول الله تعالى: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون..﴾^(٤).

إن إعجاز القرآن أمر مستقل لا يتعلق بأمية حامله لأنه يعتبر اعجازاً
حتى لو لم يكن حامله أُمياً. فالقول بأن ضمير الهاء في «مثله» يعود إلى

١- سورة يونس، الآية (١٦).

٢- انظر تفسير الميزان، المجلد ١، ص ٥٨.

٣- التبيان، المجلد ١، ص ١٠٤، ومجمع البيان، المجلد ١، ص ٦٢.

٤- سورة الاسراء، الآية (٨٨).

لفظة (عبد) يفسح مجالاً للطعن في استقلال وعظمة اعجاز القرآن.

ويؤيد الشيخ الطبرسي كلام الطوسي معللاً ذلك بأن ضمير الهاء في مثله يذكر في أكثر الآيات المسائلة مع كلمتي «سورة» أو «القرآن» لا مع كلمة «عبد»^(١).

والزمخشري بدوره يذكر في الكشف كلا الوجهين من التفسير أيضاً ولكنه عقب الاستشهاد ببقية الآيات المتشابهة يؤكد أن ضمير الهاء في «من مثله» يعود إلى «مما نزلنا»^(٢)، ورد غيرهم على الاستدلال الثاني بالقول:

«ينسب ضمير الهاء في بقية آيات التحدي إلى القرآن لعدم وجود أي من اللفظتين «عبد» أو «من» فيها فلولا وجودهما في الآية الآتفة لتعذر القول بأن ضمير الهاء يعود إلى شخص النبي أما مع وجود هاتين الكلمتين في هذه الآية لا يصح نفي احتمال دلالة الضمير فيها على شخص النبي ﷺ لعدم دلالة الضمير عليه ﷺ في سائر الآيات. فهذه الآيات تختلف عن غيرها من آيات التحدي»^(٣).

ويحتمل الزمكاني أن يعود ضمير الهاء في هذه الآية إلى الله أي: (إن استطعتم فأتوا بسورة من مثل الله)، ولكنه احتمال ضعيف لأن هذه الآية تماثل الآية «قل فأتوا بعشر سور مثله»^(٤) بينما الضمير لا يعود إلى الله

١- انظر تفسير مجمع البيان، المجلد ١، ص ٦٢.

٢- انظر «الكشاف»، المجلد ١، ص ٩٨.

٣- القرآن في القرآن، المجلد ١، ص ١٥٦.

٤- سورة هود، الآية (١٣).

فيها^(١).

ويؤكد صاحب البيان بعد عرض مراحل التحدي القرآني ومطالبة الكفار بالاتيان بمثل القرآن ثم بعشر من مثل سورة، والاكتفاء في نهاية المطاف بسورة من مثله أصغر سورة ليكفوا الأمة بهذا التحدي السليم شر الحروب الطاحنة وانهدار النفقات الباهضة والدماء العزيرة، يؤكد أن الأعراب وبما تمتعوا به من قوة الفصاحة وبراعة البلاغة أذعنوا لإعجاز القرآن وهم يواجهونه، وتيقنوا من حتمية انهدامهم في تحدي القرآن ولم يبق أمامهم من سبيل سوى الافصاح عن عجزهم إزاء الحق^(٢).

آفاق التحدي:

يمكننا دراسة آفاق التحدي في القرآن الكريم من جوانب مختلفة، منها:

١- نطاق التحدي: في أي نطاق من القرآن يتجلى وجه إعجازه؟ وهل يتحدد إعجاز القرآن في حجم أصغر سورة منه أو لا يتحدد أساساً بنطاق معين؟

هنالك اتجاهان على هذا الصعيد:

أ- الاتجاه المحدود، وهو ما يتبناه الأشاعرة والإمامية. يرد الأشاعرة بالايجاب على هذا السؤال ويرون أن أعجاز القرآن يتمثل في حجم أصغر سورة منه (أي في سورة الكوثر ذات الثلاث آيات) حيث لا يمكن، بحسب هذا الاتجاه، اعتبار الألفاظ وكذلك الآية الواحدة والآيتين من القرآن معجزة.

١- دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن، المجلد ١، ص ٧١ نقلاً عن التمهيد، المجلد ٤.

٢- انظر البيان، ص (٩١-٩٨).

يستدل الأشاعرة على رأيهم هذا بأن الله هو الذي دعا مدعي حيازة التكافؤ مع مصدر القرآن بأن يأتوا بسورة من مثل سورة: ﴿فأتوا بسورة من مثله...﴾^(١). دليلاً على صدق ادعائهم. ويتفق رأي المتكلمين الإمامية مع رأي الأشاعرة في أن المعجزة تتحدد في أدنى حجم لها بأقصر سورة من سور القرآن وبأن الإتيان بآية تماثل آياته أمر غير مستحيل. ففي مقدمة كتاب «البيان في تفسير القرآن» جاء بأن القرآن يعتبر معجزة في بلاغته وأسلوبه لا في كل من كلماته وألفاظه وأن عجز الإنسان عن الاتيان بسورة من مثل سور القرآن لا يتنافى مع تمكنه من الاتيان بآية من مثل آياته أو ما يضاهاها. فهو أمر ممكن لم يدع أي من المسلمين استحالة. والقرآن بدوره لم يوجه الدعوة إلى معارضيه للاتيان بمثل آية من آياته.

ويلوح الشيخ الطوسي في «تهديد الأصول» فيما تنبأه من رأي في هذا الصدد بمساندته لهذا الرأي مشيراً إلى أن أقصر سور القرآن تتضمن آيات ثلاث، وقد دعا الله معارضيه للاتيان بسورة واحدة من مثل سور القرآن، ومع ذلك حبطت مساعيهم جميعها وباءت بالفشل.

ب- الاتجاه اللامحدود (رأي بقية المتكلمين): فيما عدا الأشاعرة والإمامية يرى بقية المتكلمين الاسلاميين أن إعجاز القرآن لا يتحدد بنطاق معين منه. فالقرآن برمته معجزة سواء قليلة أو كثيرة، وأن الآية ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ لم تحدد أبداً حجم المعجزة بل تنوه فقط إلى أن الله طالب مناوئيه المرتابين في كون القرآن كتاباً سماوياً يمثل معجزة الرسول بأن يأتوا بسورة من مثل سورة. إن إعجاز القرآن يتمثل في بلاغته وبلاغته

لا تتجلى خلال ثلاث آيات (سورة الكوثر) بل حتى في آية واحدة أو أقل منها. فكل لفظة من ألفاظ القرآن تحمل معنى متميزاً (منها لفظة القرآن ذاتها)، وتعتبر بحسب هذا الاتجاه معجزة يتعذر على أي كائن الاثنيان يمثلها^(١).

٢- التحدي وخصائص القرآن: يرى البعض أن التحدي تحدد في مجال فصاحة القرآن وبلاغته وأسلوبه. يقول أحد الكتاب المعاصرين في هذا الخصوص:

«يتعين أن تتجلى مظاهر الإعجاز في جميع سور القرآن الكريم وإن كانت سورة صغيرة لأن الله طالب معارضيه بالاثنيان بسورة واحدة مثله. ولهذا لا يمكن القول بأن: وجه إعجاز القرآن هو احتواؤه على أخبار عن المستقبل وحكايات وقصص عن الأسلاف وماشايها. فهذا ما لا تتناوله جميع السور. إذًا، يتوجب أن يتمحور إعجاز القرآن حول أمر تشهده جميع السور وهو ما لا يتمثل إلا في فصاحة القرآن وبلاغته وحسن أسلوبه الذي أعجز فصحاء العرب، فقد تعذر عليهم الاثنيان حتى بسورة صغيرة مثله. يعتمد هذا الرأي عند بيان مظاهر تحدي القرآن الكريم على جانب الفصاحة والبلاغة وحسن الأسلوب الذي شمل جميع السور، وهذا ما يستوحى بوضوح من الآية الكريمة: ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾^(٢) التي تدعو إلى التحييص في ألفاظ القرآن وأسلوبه^(٣).

١- انظر «دائرة معارف التشيع»، المجلد ٢، ومدخل الإعجاز، ص ٢٦٥.

٢- سورة النساء، الآية (٨٢).

٣- تاريخ وعلوم القرآن، ص ٢١٤.

ويقول العلامة الطباطبائي:

«وقد تحدى القرآن بالبلاغة لقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افترأه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين﴾^(١) وقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افترأه...﴾^(٢)، وفيها التحدي بالنظم والبلاغة فإن ذلك هو الشأن الظاهر من شؤون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ، فالتاريخ لا يرتاب أن العرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغاً لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدمة عليهم والمتأخرة عنهم ووطنوا موطناً لم تطأه أقدام غيرهم في كمال البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ ورعاية المقام وسهولة المنطق»^(٣).

لا تتضمن هذه الآيات مؤشراً حاسماً يحدد البلاغة باعتبارها الأمر المستهدف من التحدي فإن الكلام وإن كان موجهاً للعرب إلا أن الاستعانة بغير الله تضيي على قضية التحدي حالة الشمولية في جميع الاتجاهات والأوجه ومنها الوجه البلاغي.

٣- المدعون إلى التحدي: تؤكد الآية ﴿قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله...﴾^(٤) وهي من الآيات المكية، حالة الشمولية والعمومية في التحدي القرآني.

ويقول العلامة الطباطبائي في هذا الخصوص:

«فلو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن وجزالة أسلوبه فقط لم يتعد

١- سورة هود، الآيتان (١٣ و ١٤).

٢- سورة يونس، الآيتان (٣٨ و ٣٩).

٣- تفسير «الميزان»، المجلد ١، ص ٦٨.

٤- سورة الاسراء، الآية (٨٨).

التحدي قوماً خاصاً وهم العرب العرباء من الجاهليين والمخضرمين، قبل اختلاط اللسان وفساده، وقد قرع بالآية أسماع الإنس والجن.

وكذا غير البلاغة والجزالة من كل صفة خاصة اشتمل عليها القرآن كالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة والأحكام التشريعية والأخبار المغيبة ومعارف أخرى لم يكشف البشر حين النزول عن وجهها النقاب إلى غير ذلك...

فالقرآن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه، وللإجتماعي في اجتماعه، وللمقننين في تقنينهم، وللسياسيين في سياستهم، وللحكام في حكومتهم، ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعاً كالغيب والاختلاف في الحكم والعلم والبيان.

ومن هنا يظهر أن القرآن يدعي عموم إعجازه من جميع الجهات من حيث كونه إعجازاً لكل فرد من الانس والجن من عامة أو خاصة أو عالم أو جاهل أو رجل أو امرأة أو فاضل بارع في فضله أو مفضول إذا كان ذا لب يشعر بالقول، فإن الإنسان مفطور على الشعور بالفضيلة وإدراك الزيادة والنقيصة فيها، فلكل إنسان أن يتأمل ما يعرفه من الفضيلة في نفسه أو في غيره من أهله ثم يقيس ما أدركه منها إلى ما يشتمل عليه القرآن فيقضي بالحق والنصفة^(١).

٤- زمان التحدي: هل يتسم هذا التحدي زمنياً بطابع أزلي أم يتحدد

بعهد رسول الله ﷺ ؟

هنالك اتجاهان على هذا الصعيد:

١- تفسير الميزان، الجزء الأول، ص ٦١ ذيل الآيات (٢١-٢٥) من سورة البقرة.

أ- نظرية الصرفة^(١): اختص التحدي بحسب هذا الرأي بعهد رسول الله ﷺ أي الفترة بين بعثته ﷺ وحتى وفاته، وقد استغرقت (٢٣) عاماً لم ينجح أحد خلالها في تحقيق التكافؤ مع القرآن والأتیان بنص مثله. يذهب أصحاب هذا الرأي إلى وجود نصوص تماثل القرآن بين كلام وكتابات الاعراب قبل ظهور الاسلام وإلى عدم استبعاد تحقيق التكافؤ مع القرآن بعد رحلة الرسول الكريم ﷺ دون أن يخل ذلك بموضوع اعجاز القرآن في عهد الرسول ﷺ.

ب- نظرية أزلية اعجاز القرآن: يرى أصحاب هذا الاتجاه وأكثرهم من المتكلمين الإمامية أن قابلية التكافؤ مع القرآن وابداع ماثور في مثل مستواه أمر لم ينله أحد لا قبل بعثه الرسول ﷺ ولا بعد وفاته. وهكذا يصيد اعجاز القرآن ويلتزم بأزليته حتى يوم القيامة.

يقول صاحب «البيان»: «... ولما كانت نبوءات الأنبياء السابقين مختصة بأزمانهم وأجيالهم، كان مقتضى الحكمة أن تكون معاجزهم مقصورة الأمد ومحدودة...»

أما الشريعة الخالدة، فيجب أن تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة أيضاً، لأن المعجزة إذا كانت محدودة قصيرة الأمد لم يشاهدها البعيد، وقد تنقطع أخبارها المتواترة، فلا يمكن لهذا البعيد أن يحصل له العلم بصدق تلك النبوة، فإذا كلفه الله بالإيمان بما كان من التكليف بالممتنع، والتكليف بالممتنع مستحيل على الله تعالى، فلا بد للنبوة الدائمة المستمرة من معجزة دائمة. وهكذا أنزل الله القرآن معجزة خالدة ليكون برهاناً على

١- سيأتي الحديث لاحقاً عنها.

صدق الرسالة الخالدة، وليكون حجة على الخلف كما كان حجة على السلف. فتفوق القرآن على جميع المعجزات التي ثبتت للأنبياء السابقين، وعلى المعجزات الأخرى التي ثبتت لنبينا محمد ﷺ لكون القرآن باقياً خالداً، وكون إعجازه مستمراً يسمع الأجيال ويحتج على القرون»^(١).

الاستنتاج: يعلن القرآن الكريم في الآية: «وادعوا من استطعتم من دون الله...»^(٢) بأن تحديه هو تحد متواصل يتسم إلى جانب ديمومته بالشمولية لأنه كتاب وجه خطابه إلى الإنسانية جمعاء على مر العهود والأعصار محتفظاً بحالته الاعجازية. ولهذا لا بد أن يتطبع تحديه وهو وثيقة حقانيتها ودليل إعجازه بالشمولية والاستمرار.

لما سئل الإمام الصادق ﷺ عن الدليل في أن القرآن لا يندرس ولا يبلى بل يزداد حداثة بنحو مستمر، أجاب ﷺ بأن القرآن لم يبعث لزمان خاص ولملة معينة. ولهذا يحتفظ بحداثته في كل الأزمنة ولدى جميع الأقوام حتى يوم القيامة^(٣).

إذاً، لم تتحدد فاعلية إعجاز القرآن بزمان بعثة رسول الله ﷺ كما لم يكرس للناطقين باللغة العربية فقط، إنه دليل هداية ورشاد جميع بني الإنسان بل الجن أيضاً إلى يوم القيامة وهو حجة الله عليهم حتى آنذاك، فدعوته لهم بالتحدي مازالت قائمة للدلالة على صدق نبوة رسول الله ﷺ مدى الدهر.

١- البيان، ص ٤٣.

٢- سورة يونس، الآية (٣٨).

٣- انظر بحار الأنوار، المجلد ٩٢، ص ١٢٧.

الفصل الثاني

أوجه إعجاز القرآن الكريم

تباين آراء المتكلمين في هذا الشأن فأغلبية المتكلمين الإمامية يميلون إلى الرأي القائل باستناد إعجاز القرآن إلى فصاحته وبلاغته ولكنهم مع ذلك لا ينفون احتمال صحة بقية الآراء. فالخواجة نصير الدين الطوسي، مثلاً، يستعرض في كتابه «تجريد الاعتقاد» أهم الآراء في هذا السياق ثم يبدي رأيه حول هذا الموضوع قائلاً: «واعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته معاً وقيل للصرفة.. والكل محتمل»

في هذا المجال من البحث نشير بإيجاز إلى بعض الآراء في هذا المضمار:

١- فصاحة القرآن وبلاغته: القرآن معجزة أدبية، فمع ارتقائه أعلى مراتب الفصاحة يتسم بلاغياً بذروة الكمال أيضاً. فلم يظهر قبل الإسلام ولا بعد ظهوره أي نص شعري أو نثري عربي في مثل مستواه^(١).

١- من العلماء الذين يؤيدون هذا الرأي:
١- السكاكي (مفتاح العلوم)

٢- أسلوب القرآن وسياقه: يتميز القرآن بأسلوب خاص يختلف عن الأسلوب السائد بين فصحاء الشعراء والخطباء. فرغم أسلوبه التعبيري الخاص لا يمثل شعراً بل أنه نظام خاص بكلام الله الذي انتقى من بين جميع الحروف والألفاظ في جميع الأحوال أسلوباً أديباً لا نرق إليه قط لعدم تمتعنا بالعلم والقدرة المتكاملين الالهيين^(١).

٣- نزول علوم القرآن الالهية السامية على شخص أمي: أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبينا محمد ﷺ وهو أمي لم يتلمذ على يد أبداً وتحدى بذلك معارضيهِ علنياً في آيات عدة: ﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا

٢- العلامة الطباطبائي (تفسير الميزان، المجلد ١)

٣- عبد القاهر الجرجاني (دلائل الإعجاز)

٤- قاضي عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)

٥- ابن ميثم البحراني، وهو ينسب هذا الرأي إلى أكثرية المعتزلة (التهيد، المجلد ٤، ص ٢٨٠)

٦- فخر الدين الرازي (نقلاً عن التهيد)

٧- الشيخ محمد عبدة (نقلاً عن التهيد)

٨- محمد حسين آل كاشف الغطاء (نقلاً عن المصدر نفسه)

٩- أبو الفضل مير محمدي (تاريخ وعلوم القرآن، ص ٢٤٥)

١٠- الشيخ المفيد (نقلاً عن بحار الانوار، المجلد ٩٢، ص ١٢٧)

١١- الجواد الأملي (القرآن في القرآن، ص ١٢٤)

١- من المؤيدين لهذا الرأي:

أ- القطب الراوندي (نقلاً عن التهيد، المجلد ٤، ص ٦٤)

ب- الزمלקاني (نقلاً عن التهيد، ص ٧٥)

ج- عبد الله شبر (المصدر نفسه، ص ١٠٠)

د- محمد حسين آل كاشف الغطاء (المصدر نفسه، ص ١٣٢)

هـ- محمد جواد البلاغي (عن التهيد، ص ١٣٣)

و- أبو الفضل مير محمدي (تاريخ وعلوم القرآن، ص ٢٤٥)

ز- الدكتور غسان حمدون (إعجاز القرآن وأسماء الله الحسنى، ص ٢٩)

ح- الباقلائي (اعجاز القرآن نقلاً عن نظرية الإعجاز القرآني للدكتور احمد سيد محمد عمار)

أدريكم به فقد لبثت...»^(١)، أفليس بمعجزة أن يبعث رسول الله ﷺ وهو شخص أمي لم يسبق له التعلم، حاملاً كتاباً زاخراً بعلوم عقلية وحقائق علمية فلسفية تدهش العقول وتكشف عجز الآخرين عن الإتيان بمثله^(٢).

٤- حقائق القرآن وقوانينه ليست عرضة للاختلال: يعرض القرآن الكريم للناس ما يلزمهم في مختلف المجالات من حقائق وقوانين لا يسري إليها الاختلال والبطلان قط. وهو ما لا يتيسر أساساً لبني الإنسان حيث يتعذر على أي شخص وضع قوانين حية خالدة في مختلف الشؤون الجزئية والعامّة، تكون مصونة حتى النهاية إزاء ما يخل بها ويدخل عليها النقائص^(٣).

٥- الأسلوب الاستدلالي والبرهان السديد للقرآن: يميّز القرآن اللثام عن خفايا حقائق وعلوم ذلك العهد بأسلوب علمي ودرجة من الرصانة وكأن رسول الله ﷺ ثابر سنين مديدة على اكتساب العلوم بينما كان ﷺ أمياً يحيا في عصر خيم فيه ظلام الجهل والضلال^(٤).

٦- الأخبار الغيبية: كشف القرآن الكريم في بعض آياته عن وقائع وقضايا مستقبلية حدثت جميعها بالفعل بعد فترة قصيرة، دون أي تناقض، مما لا يبيح مجالاً للشك بأن هذه الأحداث لا سبيل للتنبؤ بها سوى عن طريق الوحي^(٥).

١- سورة يونس، الآية (١٦).

٢- البيان في تفسير القرآن، ص (٤٥-٤٦) والتهيد، المجلد ٤، ص ١٣٥ وتفسير الميزان، المجلد ١، ص ٥٨.

٣- البيان في تفسير القرآن، ص ٦٧، والتهيد، المجلد ٤، ص ١٣٥.

٤- التهيد، المجلد ٤، ص ١٣٣.

٥- من أصحاب هذه الاتجاه:

٧- تناسق التعبير القرآني وانسجام الآيات: القرآن كتاب أنزل تدريجياً على قلب النبي الكريم ﷺ في أحوال وظروف مختلفة على مدى (٢٣) عاماً، بعض آياته في مكة المكرمة وبعضها في المدينة المنورة، في الليل والنهار، في السفر والحضر والحرب والسلام وعند التعرض للظروف القاسية أو نيل الفتوحات والانتصارات، وفي الأمن واللا أمن لتستعرض أموراً في منتهى التنوع وقضايا في غاية الاختلاف من العلوم الإلهية والأخلاق الفاضلة، وتحديد التعاليم الدينية في جميع المجالات والنسؤون، ومع ذلك لا يلاحظ أي مؤشر على انعدام الانسجام والتنسيق في وضع الآيات أو ترتيبها أو على تنافر وتعارض موضوعاته مع بعض بل يوضح بعضها مفهوم البعض الآخر، وهذه الآية تفسر آية غيرها، ولو كان من إبداع بني الإنسان فإنه ولكون جميع الكائنات على وجه الأرض ومنها الإنسان تجتاز مرحلة النقص وصولاً إلى الكمال ونيل القدرة فإن كل ما يتعلق به - حتى انتاجاته الفكرية - تخضع للتحول والتكامل تبعاً له مما يتسبب في ظهور تناقض في نصوص يكتبها على مر سنين، بداياتها مع نهاياتها. والقرآن نفسه يشير في آياته إلى مثل هذا الانسجام والنظم والتنسيق^(١)، كما في الآية: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً

أ - القطب الراوندي (نقلاً عن التمهيد، المجلد ٤، ص ٦٤)

ب - عبدالله شبر (عن المصدر السابق، ص ١٠٠)

ج - محمد حسن آل كاشف الغطاء (المصدر نفسه، ص ١٣٢)

د - العلامة الطباطبائي (تفسير الميزان، المجلد ١، ص ٧٥)

هـ - آية الله الخوي (البيان، ص ٦٨)

١ - من المؤيدين لهذا الرأي:

أ - العلامة الطباطبائي (تفسير الميزان، المجلد ١، ص ٧٥)

٨- إيجاد النهضة الاجتماعية: يرى فريق من أصحاب الرأي أن إشارة الحيوية وإيجاد نهضة اجتماعية عظيمة يعتبر من أوجه إعجاز القرآن الكريم، وقد أدى بدوره إلى حدوث تغيير هائل وجاد في حياة الإنسان غير مرتقب ضمن مسيرة الحياة الطبيعية المألوفة فعلى سبيل المثال شهد الأعراب مع بزوغ فجر الاسلام وظهور القرآن تحولاً في الحياة من طابعها البدوي البعيد عن المدينة إلى حياة تسودها ثقافة ومدنية جديدتين^(٢).

٩- الصرفة: يرى المؤيدون لنظرية الصرفة أن السر في إعجاز القرآن لا يكمن في القرآن نفسه بل في صرف الله الناس عن الاتيان بمثله. وفي هذه النظرية أوجه ثلاثة حول نط الصرف:

أ- أن تتم بكبح دوافعها.

ب- أن تتم باستلاب العلوم اللازمة للإتيان بمثل القرآن.

ج- أن تتم قسراً (جبرياً).

يبدو أن أول من سجل هذا الرأي واستدل عليه هو «نظام المعتزلي». وأيده من الأشاعرة المتكلم والأصولي الشافعي أبو اسحاق الاسفرايني^(٣). ومن المتكلمين الإمامية لهذا الرأي السيد مرتضى والشيخ المفيد كما وافقه

ب- آية الله الخوئي (البيان، ص ٥٥)

ج- التمهيد، المجلد ٤، ص ١٣٣.

١- سورة النساء، الآية (٨١).

٢- دراسة حول الاعجاز العلمي للقرآن، المجلد ١، ص ٧٥.

٣- شرح المواقف، المجلد ٣، ص ١٢.

عدد من المعاصرين كذلك^(١).

يذهب هذا الرأي حول إعجاز القرآن إلى تمتع الناس بإمكانية الاتيان بكلام مثل القرآن إلا أن الله عز وجل يسلبهم هذه الإمكانية فيصد أفكارهم وعقولهم عن اتخاذ مثل هذا الإجراء متى ما عزموا عليه بسلب معارضيه القدرة اللازمة لذلك. فيصبح مثله مثل من يهيم برفع صخرة ضخمة إلا أنه يسلب القدرة على ذلك عندما تنشط ارادته لإنجاز هذه المهمة. وقد طرحت أبحاث عديدة للرد على هذا الاتجاه وأقصائه من قبل أغلبية أصحاب الرأي في علوم القرآن^(٢).

١٠- القرآن وأسرار الكون (الاعجاز العلمي): من الأوجه الأخرى لاعجاز القرآن الكريم هو الاعجاز العلمي حيث يتضمن هذا الكتاب السماوي آيات عديدة حول القضايا المتعلقة بقوانين الخلق وعالم الطبيعة والأجرام السماوية وما شابهها. كل هذه الأمور تطرق إليها القرآن في عهد أسدل فيها الجهل ستاره على هذه الحقائق وكان من المتعذر التنبيه إليها إلا عن طريق الوحي والأخبار الغيبية وبياناً لهذه الحقيقة يقول الله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيناً لكل شيء﴾^(٣) وكذلك الآية: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾^(٤) وغيرها من الآيات التي تتبنى أسلوب التحدي العلمي. وبالإمعان في آيات القرآن نجد أنها تتناول جميع المواضيع، بسيطها

١- انظر: التمهيد، المجلد ٤، ص ٢٤ واولئ المقالات في المذاهب والختارات للشيخ المفيد، ص ٧٠.

٢- يذكر آية الله العظمى الخوئي (ره) في البيان وكذلك آية الله «معرفت» في «التمهيد»، المجلد ٤، أسماء معارضي هذا الرأي.

٣- سورة النحل، الآية (٨٩).

٤- سورة الانعام، الآية (٥٤).

ومعقدها، ولكنها رغم بيان الحقيقة تلتزم جانب الاحتياط فتكشف
بوضوح عما يمكن إدراكه وفهمه من قبل أبناء ذلك العهد وتركن إلى الإيجاز
والإيماء فيما تعذر فهمه وإدراكه عليهم ليفوض فهم هذه القضايا وإدراكها
بشكل تام للأجيال المستقبلية التي تحظى بمعدات ووسائل متطورة وكل ما
يسر لها تحقيق انجازات واكتشافات وتطور علمي هائل^(١).

١ - تفسير الميزان، المجلد ١، ص ٦٢، والبيان، ص ٧٠.

الفصل الثالث

الاعجاز العلمي للقرآن

الاعجاز العلمي للقرآن موضوع يقصد به شمول القرآن علوماً ومعارف لم يلم بها أي شخص من الأعراب أو حتى رسول الله ﷺ أو علماء ما قبل ظهور الإسلام حتى كشف العلم الحديث عن بعض أسرارها وأماط اللثام عن خباياها فصارت منجزاتها أدلة وقرائن واضحة لا لبس فيها على الاعجاز القرآني وعلى أنه ليس انتاجاً بشرياً بل هو من عند الله العالم الخبير بخفايا السماوات والأرضين، أتى به رسوله محمد ﷺ رغم أميته ليكون خير مؤشر على صدق نبوته. إن الأسبقية العلمية هي أوضح دليل على الاعجاز العلمي للقرآن^(١). وكون الاعجاز العلمي موضوع تابع للتفسير العلمي، يتعين علينا أن نحدد بادئاً تعريف التفسير العلمي للقرآن. التفسير العلمي، بحسب رأي الأخصائيين في علوم القرآن، هو تواؤم

١- انظر: الدعوة والدعاة، ص ١٧٦، وعلي في التزام الحق، ص ١٢٨، ومجلة الشريعة الإسلامية، العدد ٣٥، ص ٢٦.

وتوافق القرآن الكريم مع العلوم التجريبية. والعلوم التجريبية هي العلوم التي تتبع أسلوب الاختبار والتجربة لاثبات صحة أو سقم النظريات والنواميس الفاعلة في الطبيعة^(١).

وبهذا يعرف التفسير العلمي بأنه تفسير آيات القرآن بالاستناد إلى العلوم التجريبية.

يتبنى المفسر بهذا الأسلوب فكرة اعتبار القرآن مجموعة من الإيماءات الحافظة والموجزة، حول أسرار الطبيعة، يكشف عنها العلم الحديث ولا سيما مع ما نشهده حالياً من تطور علمي سريع يقدم لنا يومياً الكثير من المعطيات العلمية الحديثة^(٢).

ولكن القضية التي تحظى بالأهمية هي هل هنالك ثمة تعارض بين الحقائق القرآنية والثوابت العلمية؟ إن التعارض بين أي شيئين يدل على وجود تنافر وتناقض بينهما أي أن أحدهما يدل على الاثبات والآخر على النفي. وبهذا تنعدم إمكانية ضمها إلى بعض أما إذا لم يكن هنالك أي تنافر بينهما وتوفرت إمكانية انضمامها إلى بعض فإنه يعد مؤشراً دالاً على عدم وجود أي تعارض بينهما رغم اختلافها. وعلى هذا نرى أن القرآن لا يتبنى أي رأي معارض للحقائق العلمية الثابتة والرصينة القائمة على اليقين بل أنه يساندها ويعززها أيضاً أما عن تعارض القرآن في بعض الأحيان مع العلم فإنه يتحدد بالآراء والنظريات التي لم يتم التحقيق علمياً من صحتها لتغدو ثوابت علمية راسخة بل مازالت في بداية طريقها، وقد ينكشف

١- انظر: المفسر والمفسرون، الذهبي، المجلد ٢، ص ٥١١، وكذلك دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن، المجلد ١، ص ٢٢.

٢- التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، محمد هادي معرفت، ص ٤٤٣.

خطأها أو تتعرض للتعديل. فكم هي كثيرة مثل هذه الآراء والنظريات التي افترضت صحتها في برهة تاريخية ما وأثبت التقدم العلمي بطلانها بعد ذلك. إذًا، ينبغي التنبيه للفارق بين الفرضيات والنظريات العلمية وبين الحقائق الثابتة أي الثوابت العلمية، وأن نحترز عن محاولة إثبات كل اكتشاف واختراع يستجد بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم والبحث عن الآراء والنظريات العلمية والحياتية في ثناياها، فنجد التفسير العلمي للقرآن عندئذ يحتوي على كل شيء سوى القرآن نفسه^(١).

١- انظر «التفسير العلمي للقرآن في الميزان»، ص ٨٣، و«نظرية الاعجاز وأثرها في النقد العربي القديم»، ص ١١١.

«الاعجاز العلمي ودوره في العصر الحديث»

يتفق جميع القائلين بالاعجاز العلمي للقرآن على أن مثل هذا الموضوع يلعب في العصر الحديث دوراً هاماً على أصعدة مختلفة، منها:

١- الهداية إلى الإيمان بوحداية الله: يرى مؤيدو هذا الرأي أن ثمة كبيرة من الناس تحتاج في العصر الحديث إلى حيازة القناعة العلمية لنيل الإيمان بسبب انبهارهم بالتطور العلمي السريع الذي هز أركان إيمانهم كنتيجة حتمية لتصورهم بأن العقل قادر على إدراك كل شيء. وعلى هذا يحسن تقوية دعائم إيمانهم الحقيقي بالله عن طريق الاكتشافات والمنجزات العلمية، فإلى العلم أداة لتعميق الإيمان بالله عز وجل ليس إلّا. قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(١).

وفي هذا الخصوص يقول أحد الباحثين أن:

«إن الإنسان المعاصر اليوم بأمس الحاجة إلى يقين ديني يعيد إليه وحدته الضائعة، وسعادته المفقودة، وأمنه المسلوب. ومادامت القناعة المبنية على الحقائق العلمية هي اليوم من أكثر القناعات فاعلية للتحقق من

١- سورة فصلت، الآية (٥٣).

هذا اليقين، ومادام القرآن يمنحنا هذا القدر الكبير المعجز من هذه الحقائق، التي راحت تتكشف عقداً بعد عقد، وقرناً بعد قرن، فلماذا لا نتحرك على ضوء هذه المعادلة العظيمة، لانتقاذ الإنسان المعاصر من ورطته بفقدان اليقين؟»^(١).

إن هذا الوجه الإعجازي أعجز الكفر، بحسب هذه النظرية وقصم ظهره وسد الطريق بوجه التشكيك في الدين إلّا لمن يكون قد فقد عقله، فقد أتى القرآن حتى على ذكر حقائق لم يتوصل إليها بنو الإنسان إلّا في القوانين التاسع عشر والعشرين فكل ذي عقل يدرك لا محالة أن خالق هذه الحقائق هو منزل القرآن ذاته حتى راح بعض الباحثين يؤكدون بشدة أنه: «لا سبيل إلى معرفة الله عن طريق التأمل في ذاته، فإن الوسائل معدودة وإنما طريق التعرف على الله يبدأ من التأمل في خلقه وعن طريق التفكير السليم في الحياة والأحياء واستخلاص المعارف القيمة الخارجة من الأرض، أو النازلة من السماء وعلى ضوءها يمكن أن ندرك طرفاً من عظمة الخالق الأعلى وما ينبغي أن يوصف به من كمال. وكلما زادت معرفتنا بمادة الوجود وسره وانكشف لنا آياته وخباياه أحسنا أن عظمة المبدع الماجد فوق ما يطيقه وعينا المحدود وأن التحية التي تقدم لهذا الإله الجليل هي الاعتراف بأن مظاهر وجوده بهرت كما بهر السنا المتألق عيون الناظرين.

«إن درساً في الكيمياء أو الأحياء هو صلاة خاشعة، وأن سياحة في

١ - مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم، ص ١١.

علم الأفلاك هي تسييح وتحميد وهي صلة حسنة بالله»^(١).

٢- الإدلاء بالمفهوم الدقيق للآيات القرآنية ذات الصلة ببعض القضايا العلمية: يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن الكشف عن أي من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن إضافة إلى دوره في ترسيخ دعائم الإيمان بالله في الروح الإنسانية فإنه يمتاز بفاعلية أخرى على صعيد تفسير القرآن تفسيراً علمياً بما يترتب عليه تقريب مفهومه الحقيقي أكثر إلى الأذهان.

يقول الرافعي في هذا الشأن:

«... ولقد كانت معاني هذه الآيات الشريفة (أي الآيات العلمية) منظوراً إليها من جهة العقائد فحسب، ولم يكن أحد يستطيع أن يذهب في تأويلها مذهباً يصدر فيه عن علم. ولكن هذه الحالة تغيرت الآن، لأن الحكماء الذين نبغوا في العصرين الأخيرين قد أبانوا بمباحثهم العلمية، وما كشفوه من الغوامض الدقيقة عن قدرة الله بأحلى بيان، حتى أصبحت نظريات علم التكوين صالحة لتفسير آيات الله تفسيراً بديعاً، مع أنها هي في حالتها الراهنة لم تبلغ بعد حد الكمال»^(٢).

يستند القائلون بهذا الرأي إلى تعذر تفسير الآيات ذات الصلة بالشؤون العلمية تفسيراً دقيقاً في العصر الماضي بسبب نقص الاطلاع اللغوي الكافي لفهم مثل هذه النصوص القرآنية. فاستيعابها يستلزم الإلمام التام بالمعارف العلمية المتنوعة. وعلى هذا يتعين توفر مثل هذه المعرفة لدى الباحث في موضوع تفسير القرآن ليتسنى له التوصل إلى المفهوم

١- نظرات في القرآن، ص ١٣٤.

٢- إعجاز القرآن للرافعي، ص ١٤٨.

الدقيق لكلام الوحي. وعلى هذا نواجه ظهور حالة التعارض في تفسير بعض الآيات القرآنية بين ما كان يتفق عليه جمهور المفسرين من رأي، وما توصل إليه العلم الحديث من ثوابت نتيجة عدم إلمامهم بشكل واف بها في عصورهم.

كان قدامى المفسرين يفسرون الآية: «يخرج منها اللؤلؤ والمرجان»^(١) بأن اللؤلؤ والمرجان يستخرجان من المياه المالحة دون العذبة، فيقول الطبري، مثلاً: «لا يخرج من الأنهار الحلوة حلية»^(٢). ابن كثير يقول بدوره: «والحلية إنما هي المالح دون العذب»^(٣)، رغم وجود آية أخرى تدل على إمكانية استخراج اللؤلؤ والمرجان (الحلي) من المياه العذبة والمالحة على حد سواء، وهي: «وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها»^(٤).

ثم أثبت العلم تواجد اللؤلؤ والمرجان في المياه العذبة كما هي في المياه المالحة^(٥).

وينوه الشيخ محمد الشنقيطي إلى إمكانية استخراج اللؤلؤ والمرجان من المياه العذبة أيضاً معتبراً ما ذهب إليه الحفاظ ابن كثير وعلماء عظام غيره في تفسير الآية «يخرج منه اللؤلؤ والمرجان» بأنها تستخرج من المياه

١- سورة الرحمن، الآية (٢٢).

٢- جامع البيان في تأويل آي القرآن، المجلد ٨، ص ٣٦.

٣- تفسير القرآن العظيم، المجلد ٤، ص ٢٧٢.

٤- سورة فاطر، الآية (١٢).

٥- اسرار الكون في القرآن، ص ٢٨٠، وكذلك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المجلد ٢، ص ٢١٠.

المالحة دون العذبة، خطأ محضاً لا يجوز القول به لأنه يخالف النص الصريح لكلام الله تعالى: ويعتضد الشنقيطي في رأيه هذا بذكر العبارة: «وما يستوي البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج...» والتي ذيلها الباري تعالى بقوله الصريح: يستخرجون حلية، والمراد بالحلية هو «اللؤلؤ والمرجان» وتحديد مصدرهما بالمياه المالحة، بحسب رأيه، أمر يناقض نص هذه الآية بصراحة ووضوح^(١).

نستوحي مما سلف ذكره أن تفسير القرآن بنحو يتوافق مع الثوابت العلمية المسجلة يؤكد على صدور كلا الوحي والعلم من مصدر واحد مما يرسخ الايمان في النفوس ويضيء القلوب بنور اليقين حتى تقر بوحداية الله في خضم تصارع التيارات الفكرية والفلسفية المادية التي لا تتمر سوى الشك والارتياب والضلال وانفصال العلم عن الدين.

٣- اصلاح اتجاه العلوم التجريبية: تركز النهضة العلمية الحالية على قاعدة الفصل بل العداء بين الدين والعلم نتيجة ترسخ فكرة تنافر الدين مع العلم لدى الناس. وقد يتم تحليل هذا الاتجاه الذي انطلق أساساً من الغرب بناء على عداء الكنيسة مع العلم والعلماء إلا أنه موقف يتباين تماماً مع الحالة الاسلامية، إذ لم يتخذ الإسلام قط موقفاً عدائياً إزاء العلم بل يقف منه دوماً موقفاً الداعم المعتضد. وهذا ما يتجلى خلال أول آية نزلت على رسول الله ﷺ: «اقرأ باسم ربك الذي خلق...».

تهيمن على العلوم في عصرنا الحالي غالباً نزرعة علمانية خطيرة لا بد من اصلاحها ليتعاзд العلم والدين وتعال الإنسانية سعادتها في ظل تعزز

١- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المجلد ٢، ص ٢١٠.

الايان بالله بالاستناد إلى المدركات العقلية وقطع دابر الكفر وتعجيزه عن إثارة الشبهات.

تمكن المسلمون في العصر الحديث من اصلاح هذا الاتجاه العلمي السائد في العالم بالكشف عن الجوانب العلمية في القرآن الكريم وأسبقيه نزول الوحي بهذه المضامين العلمية زمنياً على كشف العلوم العصرية، أي أنهم أثبتوا أن إشارة القرآن الكريم وحيأ إلى هذه الحقائق قبل اكتشافها عن طريق العلوم التجريبية. عسى أن تحت هذه الأمور المسلمين لتوسيع دائره مدركاتهم عن أسرار الكون والوجود بدوافع عقائدية إيمانية.

«التفسير العلمي والتزاماته»

أكدنا مسبقاً أن الإعجاز العلمي هو موضوع تابع للتفسير العلمي الذي يعتمد نظرية انسجام وتوافق القرآن الكريم مع العلوم التجريبية. وعلى هذا فإن أية محاولة لشرح وتفسير الحقائق القرآنية تفسيراً علمياً لا بد لها الالتزام بأطر نذكر بعضها فيما يلي:

١- تجنب فرض العلوم على الآيات أو إخضاع الآيات دون مسوغ للعلوم أو بالعكس.

٢- عدم الاستناد في تفسير الآيات إلى الاحتمالات على حساب إقصاء الحقائق إلا في حالة توفر مؤشرات واضحة تحتم الانصراف عن حقيقة الإفراط واللجوء إلى الاحتمالات فالتأني عن هذه القاعدة الأساسية يوقعنا في شراك الكثير من الأخطاء في علم التفسير.

٣- أن يستند التفسير إلى المصادر الخمسة لتفسير القرآن أي تفسير القرآن إما بالقرآن أو بالحديث أو بأقوال الصحابة أو أقوال التابعين أو بالاستناد إلى ألفاظ العرب^(١).

١- يعتبر علماء السنة أقوال الصحابة والتابعين سنداً يمكن اعتياده في التفسير.

- ٤- أن ينسجم التفسير مع سياق الآيات ولا يتناقض معها.
- ٥- أن لا يتعارض التفسير العلمي مع معجزات القرآن وأخباره الغيبية لأن المعجزات أمور خارقة للعادة دون أن تتناقض مع حكم العقل بل مكن الله أنبياءه منها إثباتاً لصدق نبوتهم.
- ٦- أن يتم تفسير الآيات الكونية على أساس الثوابت العلمية المسجلة لا الفرضيات والنظريات الخاضعة للتدارس والاختبار المتواصل.
- ٧- أن يحترز المفسر من الابتعاد عن المعاني الأصلية للآيات عند تفسيرها إثباتاً لنظريات لم يتم التوثق من صحتها.
- ٨- أن يتضمن التفسير كل المدلولات ويرعى جميع قواعد اللغة العربية لتفادي ظهور أي تناقض فيه^(١). فن التفسير التي تنافى مع الأخبار الغيبية ذهاب بعض المفسرين في تفسيرهم العلمي للآية: ﴿ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون﴾^(٢).
- إلى أن المقصود من هذه الآية الفاصل الزمني بين نفختي الصور فحدودها بألف سنة^(٣).

١- بإيجاز عن:

-الاسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية، ص ١٥٠

-اعجاز القرآن وأسماء الله الحسنى، ص (١٨-١٩)

-الاسلام في عصر العلم، ص ٢٢٣

٢- سورة السجدة، الآية (٥).

٣- انظر «اتقان البرهان في علوم القرآن»، المجلد ١، ص ١٢٦.

«تاريخ التفسير العلمي في المجتمع الاسلامي»

نشأة التفسير العلمي وعواملها: لنشأة التفسير العلمي ارتباط تام مع اندماج العلوم ذات الصلة بعالم الوجود مع التفسير. فقد وجه القرآن الكريم خطابه في زمن البعثة النبوية الشريفة، ولأول مرة، إلى شخص أمي لا يجيد القراءة والكتابة فتيسر لهم وبسهولة استيعاب نداءه الهادي واعجازه بفعل فطرتهم وتفاعلهم معه، فكانوا في غنى عن الاصطلاحات اللغوية والنظريات العلمية لفهم القرآن. إنهم أدركوا إعجاز القرآن بفصاحتهم العربية وذوقهم البلاغي الغريزي ونالوا حظهم من هداه بفاعلية عقولهم النبيلة وذكائهم واستعدادهم الفطري. وكان للغتهم العربية الفصحى التي لم تمتزج حتى آنذاك باللغات الأجنبية الدور الأكبر في إدراك اعجاز القرآن.

كانوا كلما ضاقت بهم السبل للاستنارة بهدي القرآن وتبلورت لديهم الحاجة إلى الاستمداد تمنعوا في كتاب الوجود والآيات الكونية وفي الآفاق والأنفس والعجائب والبدائع التي خلقها الله تعالى في ما يحيط بهم وفي باطنهم، قبل أن يصغوا إلى ما يأتيهم عن رسول الله ﷺ لقد رفع الاسلام

بقيمه ومبادئه المستوى العقلي للأعراب لاسيما أنه دعاهم إلى اتخاذ التفكير والتحصيص في عالم الوجود وظواهره وسيلة للإيمان به: «إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس... آيات لقوم يعقلون»^(١). ولكن مع اعتلاء راية الإسلام واتساع رقعة البلاد الإسلامية رويداً رويداً إثر الفتوحات المتتالية وضمها تحت مظلتها أمماً أخرى لا تجيد اللغة العربية بل تتعم هي الأخرى بثقافات علمية وفلسفية وفنية خاصة بها، اختلط المسلمون بشعوب تلك البلاد دون أن يتسبب التباين الثقافي في إيجاد التصدع والانشقاق بينهم.

ولكن كان لهذا الاختلاف والتباين بين المسلمين الأوائل والشعوب المنضمة لاحقاً إلى صفوف الأمة الإسلامية مردوداته على صعيدين:

١- فساد اللغة العربية وتسرب الأخطاء اللغوية إليها مما تطلب وضع قواعد تحفظ هذه اللغة من الخطأ في النطق وتساعد بالتالي على فهم كتاب الله والسيرة النبوية... فهماً صحيحاً.

٢- رفد البلاد الإسلامية بالعلوم المختلفة وانتشارها بين المسلمين. وقد كان القرآن الكريم من جهته منسجماً مع تلك العلوم التي كانت تسهل بدورها فهم القرآن، لأن الإسلام لا يناوئ العلم بل هو صديق العلم وحليفه^(٢).

هكذا توغلت الفلسفة اليونانية والعلوم الأخرى في أفكار المسلمين وبدأت مرحلة التبادل الثقافي بين المسلمين واتباع الأديان وأصحاب

١- سورة البقرة، الآية (١٦٤).

٢- انظر مناهل العرفان، المجلد ١، ص (٥٦٥-٥٦٦).

الحضارات الأخرى في الامبراطوريات: الإيرانية والرومانية واليونانية حتى وصلت نشاطات الترجمة من اللغات الأخرى ذروتها في عهد هارون الرشيد والمأمون، حيث ترجمت جميع مؤلفات افلاطون وارسطو وغيرها من كتب ذلك العهد إلى اللغة العربية. فبعد اختيار بغداد عاصمة للبلاد الاسلامية من قبل المنصور نشطت النهضة العلمية في أقصى البقاع تأسيساً ببغداد ومنها بخارى تلك المدينة التي نشأ فيها ابن سينا. وقد ثبت تاريخياً أن العالم الاسلامي شهد في العصر العباسي الفترة الأكثر ازدهاراً بالعلوم والفنون. وقد تأتت مثل هذه النهضة الفكرية جراء النشاط الدؤوب في حركة الترجمة من اللغات الأجنبية^(١).

هكذا بادر المسلمون إلى ترجمة أغلبية المؤلفات الفلاسفة اليونانيين خلال فترة يسيرة بعد تأسيس بغداد ولم يقفوا عند علوم اليونان بل طالت نهضتهم العلوم الفارسية والهندية أيضاً.

لم يكتف المسلمون في هذا المضمار بالترجمة فقط بل سلكوا مناكب الاختراع والابداع، فترجمة المؤلفات إلى لغتهم الأم وتحليل مضامينها آلى بهم الأمر لتذليلها بشروح وتعليقات قيمة، فسددوا بذلك خدمة عظيمة للثقافة العالمية باحيائها وإنقاذها من الفناء^(٢).

ويعطالعة المؤلفات العلمية والثقافية استوحى المسلمون منها تعارض نظرياتها مع الدين، فبذلوا جهودهم لدحضها، وعلى رأسهم الغزالي في كتابه المعروف «تهافت الفلاسفة» والفخر الرازي الذي تناول في تفسيره

١- تاريخ الحضارة الاسلامية، المجلد ٢، ص ١٥٣.

١- اظهر موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية، المجلد ٣، ص ٢٥١.

٢- المصدر السابق، ص ١٥٢.

«مفاتيح الغيب» نظريات الفلاسفة المتعارضة مع الدين والقرآن الكريم. إلا أنه فسر الآيات الكونية ذات الصلة بعالم الوجود بحسب نظريات علماء اليونان في علم الفلك فراح، مثلاً، عند تفسير الآية: «فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم»^(١) إلى أن السماوات السبع المذكورة في القرآن هي أفلاك السيارات السبع (القمر، عطارد، الزهرة، الشمس، المريخ، المشتري وزحل) التي قررتها هيئة بطليموس اليونانية. ثم بعد اكتشاف الفلك الثامن، من النجوم الثابتة، والتاسع المحيط بها جميعاً، وهو مصدر حركتها عندهم، عاد الفخر الرازي إلى القول بأن النص القرآني الدال على وجود سبع سماوات لا يقتضي بالضرورة عدم وجود أفلاك غيرها^(٢).

كما ظهر بين الفلاسفة المسلمين من حاول التوفيق بين الفلسفة والقرآن، وعلى رأسهم الشيخ الرئيس ابن سينا، فنجده يفسر كلمة العرش بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك^(٣).

وللتغلب على هذه الحالة سلك العلماء المسلمون الطريقتين التالين:

أ- دحض ما جاء في هذه العلوم في سياق توعية الناس وإرشادهم، فالكثير من الأسس الفكرية اليونانية الفلسفية والعلمية كانت معرضة للظن والاشكال من جهة وتتناقض الدين الاسلامي من جهة أخرى، مما أدنى كما ذكر إلى تأليف كتب مثل تهافت الفلاسفة ومفاتيح الغيب.

ب- تبين تناقض آيات القرآن مع العلوم التجريبية اليونانية لاثبات حقانية القرآن وصحة ما يتضمنه من موضوعات علمية مثلما فسر الفخر الرازي

١- سورة البقرة، الآية (٢٩).

٢- انظر مفاتيح الغيب، المجلد ١، ص ٢٦٠.

٣- التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص ٩٦، نقلاً عن رسائل ابن سينا.

عبارة «سبع سماوات» بأنها السيارات السبع التي أقرها علم النجوم اليوناني لاحقاً. إن هذا النمط من التفسير الذي سماه العلامة الطباطبائي «التطبيق»^(١) ترسخ بين المسلمين على مدى القرون حيث كان علماء كل من السنة والشيعة يتبعونه في تفسير الآيات.

فالعلامة المجلسي مثلاً يذهب في سياق تفسير هذه الآية الشريفة بأن السماوات السبع هي بدل أو تفسير لكلمة «السما» وأن الفلكين الثامن والتاسع هما بحسب الاصطلاح الديني «الكرسي» و«العرش»^(٢).

والعامل الثاني يتمثل في أن القرآن الكريم وجه العقل البشري إلى التفكير في ملكوت السماوات والأرض ليكشف حقائق الوجود ويرفع الحجب عن أسرارهِ وعجائبهِ ويفسر آيات في الأنفس والآفاق تحقيقاً لقول الحق سبحانه: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(٣).

ونجد القرآن يوجه المسلمين بتعبيره البليغ إلى التفكير والتحصيل في كل ما يحيط به، أحياناً بنظرات حسية بسيطة تيسر للجميع الناس على اختلاف كفاءاتهم ومستوياتهم العلمية، كما في الآية: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رَفَعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نَصَبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سَوَّاهَا﴾^(٤). وأحياناً أخرى بنظرات تأملية متعمقة، مثل الآية: ﴿وَفِي

١- تفسير الميزان، المجلد ١، ص ٤.

٢- انظر بحار الأنوار، المجلد ٥٧، ص ٥.

٣- سورة فصلت، الآية (٥٢).

٤- سورة الفاشية، الآيات (١٧-٢٠).

الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أفلا تبصرون»^(١).

وإذا كان القرآن هكذا يدعو إلى النظر والتأمل، فمن الطبيعي أن يسعى بعض العلماء إلى الكشف عن أسرار الموجودات ومن ثم تسخير نتائج تحرياتهم في خدمة الدين والقرآن.

يقول أحد الباحثين في هذا المجال:

«كلما تعمق المسلمون في العلوم والفلسفة نظروا إلى القرآن من خلالها. فإذا أتت آية في الرعد والبرق شرحوها بكل ما وصل إليه علمهم في الظواهر الجوية وإذا أتت آية في النجوم والسماء طبقوا ما علموا من علم الهيئة وهكذا»^(٢).

والعامل الآخر الفاعل في هذا المجال هو الايمان بأن القرآن يجمع كل متطلبات سعادة بني الإنسان. ولهذا تتسجم مضامينه وتتواءم مع أحوال جميع بني الإنسان في أي عصر وزمان.

والآن نستطلع ما جاء في كتاب النبأ العظيم (ص ١١) في هذا الصدد:

«... وهكذا تجد كتاباً مفتوحاً مع الزمان يأخذ كل منه ما يُسر له، بل ترى محيطاً مترامي الأطراف لا تحدّه عقول الأفراد ولا الأجيال.

ألم تَرَ كيف وَسَّعَ الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع؟ وكيف وسَّع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم والحديث؟ وهو على لينه للعقول والأفهام صلب مستين، لا يتناقض ولا يتبدل. يحتاج به كل فريق لرأيه، ويدّعيه لنفسه، وهو في سموه فوق الجميع

١- سورة الذاريات، الايات (٢٠ و ٢١).

٢- ضحى الاسلام، المجلد ١، ص ٣٦٩.

يطلّ على معاركهم حوله، وكأنّ لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء: «كل
يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً»^(١).
وإضافة إلى هذه العوامل هنالك عوامل أخرى فاعلة في نشأة التفسير
العلمي وحظوته بدرجة أكبر من التأييد مثل الاهتمام بإزالة الارتباب حول
وجود عداء ما بين الدين والعلم.

١- سورة الاسراء، الآية (٨٤).

التفسير العلمي من وجهة نظر المؤيدين والمعارضين

لما كانت رسالة القرآن عامة موجهة لجميع الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، كان لابد أن يتمتع بأسلوب بياني شيق يجذب القلوب إلى تقبلها واعتناقها ويدعو العقول إلى تحري حقانيتها، ويعرض أصول الإسلام خالصة بعيدة عما ألصق بها من الشوائب والخرافات. ومن جهة أخرى اشتمل القرآن الكريم على عقائد أقيمت على براهين تتعلق بآيات الله ذات الصلة بعالم الوجود وبالآفاق والأنفس. ورد في القرآن الكريم حول أسرار الكون (٨٠٠) آية اختلف العلماء في نمط تفسيرها. ومرد هذا الاختلاف يعود إلى المراحل التي مرت بها حركة التفسير منذ ترجمة الكتب العلمية والفلسفية من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية.

وعلى هذا برز الاستفسار التالي: هل يمكن للنص القرآني أن يشتمل على المعارف كلها ومنها العلوم التجريبية مثلاً. أم أن القرآن كتاب هداية وتوجيه، وما يتضمنه من إشارات علمية إنما جاءت من باب التدبر والاتعاظ؟

ولإزاء هذا التساؤل انشطر العلماء إلى من يؤيد الرأي الأول ويفسر

العبارات القرآنية بالاستناد إلى العلوم الحديثة باعتبار أن القرآن يشمل كل شيء. وتمادى بعضهم في هذا السياق حتى بلغ بهم الأمر أن يعدوا القرآن اعجازاً علمياً يضم كل الاختراعات والاكتشافات المستحدثة، بينما رفض الفريق الثاني هذا الاتجاه وميز بين الحقائق الدينية التي اشتمل عليها القرآن وبين الثوابت العلمية المختلفة من نتاج العقول البشرية القاصرة^(١). وفي هذا المجال من البحث نستعرض أهم هذه الآراء بدءاً بأدلة المؤيدين وانتهاءً بأدلة المعارضين:

١- أدلة المؤيدين:

يستند مؤيدو الاتجاه العلمي في التفسير في رأيهم بشأن هذه الاتجاه التفسيري إلى ما يلي:

أولاً: إشارة الآية: «ما فرطنا في الكتاب من شيء»^(٢) على احتواء القرآن الكريم على كل شيء، وأن لفظة الكتاب في هذه الآية يقصد بها القرآن الكريم، لكونها اسم مفرد معرف بالألف واللام الدالين دوماً على المعهود السابق. وكان المعهود السابق من الكتاب لدى المسلمين آنذاك هو القرآن^(٣).

أما المعارضين لهذا الرأي فإنهم يحددون المقصود من كلمة «الكتاب» بأنه «اللوح المحفوظ» كما في قوله تعالى في هذا السياق: «وما من دابة في

١- انظر «القرآن العظيم وهدايته وإعجازه في أقوال المفسرين»، ص ١٥٣ و«الإسلام في عصر العلم»، ص ٢٦٧ و«اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث»، ص ٢٧١.

٢- سورة الانعام، الآية (٣٨).

٣- مفاتيح النيب، ج ٤، ص ٤١.

الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين»^(١).
 ثانياً: بعض ما ورد في مؤلفات القدماء من الدلالات على احتواء القرآن على جميع العلوم مثل عبدالله ابن مسعود، في قوله: «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن»، وكذلك قول أبي الدرداء: «لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً»^(٢)، وما ينقله ابن جرير عن ابن مسعود: «انزل في هذا القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن»^(٣).

ثالثاً: البراهين العقلية، ومنها:

أ- القرآن الكريم، وهو حجة الله البالغة على عباده جميعاً، فلم يكن خطابه موجهاً إلى الأعراب فقط فيدرك فصحاؤهم، ومن شاكلهم، إعجازه البلاغي، بل إلى الإنسانية جمعاء على اختلاف لغاتهم، وأعاجمهم أكثر عدداً من أعرابهم، وعلى هذا يتحتم أن يتعمم إعجازه للناس جميعاً بمن فيهم القاصرين عن استيعاب أسرار اللغة العربية لتلزمه الحجة إن هو تنكر للإسلام^(٤).

ب- إن الإعجاز العلمي أظهر الأدلة على أن القرآن تنزيل من رب العالمين وخاصة بعد أن فسدت السليقة العربية وفقدت المعايير البلاغية قيعتها التي كانت عند العرب وقت نزول القرآن^(٥).

١- سورة هود، الآية (٦).

٢- البرهان في علوم القرآن، ج ٢، ص ١٥٤.

٣- تفسير روح المعاني، ج ٢، ص ٤٧١.

٤- انظر: «الإسلام في عصر العلم، ص ٢٢٢ والبيان القرآني»، ص (٢٨٢-٢٨٣).

٥- نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم، ص ١١٤.

ج- أن التفسير العلمي هو الذي يقينا من التحليلات الواهية لبعض الظواهر كما فيما ذكرته بعض كتب التفاسير بالمأثور وغيره. بأن الرعد اسم لملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه صوت زجره السحاب أو صوت تسبيحه، وأن البرق أثر المخراق^(١) الذي يزجر به السحاب.

لا يحسن بأي مفسر في عصر النهضة العلمية أن يعتزل التفسير العلمي ويكتفي من القضايا بما تيسر منها للمفسرين في صدر الإسلام. فمثل هذا الأسلوب يفسح المجال أمام أعداء الإسلام للتصيد في الماء العكر والقول بأن القرآن يناهض العلم أو يمثل حائلاً يعيق تطوره^(٢).

أدلة المعارضين:

لا يستصوب هذا الفريق محاولة تفسير الآيات القرآنية تفسيراً علمياً أو اعتبار هذا النمط من التفاسير وجه من أوجه إعجاز القرآن مستدلين على رأيهم ببراهين، هي:

أ- يتعين أن نكتفي من العبارات القرآنية بما فهمه منها العرب الخالص ولا نتعد حدود ما كانوا يستوعبونه من علوم ومعارف لأن البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال.

ب- إن كتاب الله كتاب هداية وتوجيه أنزله الله على نبيه ﷺ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور لا ليتحدث عن أسرار البرق والرعد والمطر

١- المخراق: المنديل يلف ليضرب به.

٢- انظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص ١٠٨، و«التفسير العلمي للآيات الكونية»، ص ٤٣٧، و«الاعجاز العلمي في القرآن الكريم»، ص ٢٠، و«علم التفسير»، ص ١٣٠، و«هاؤوم اقرؤوا كتابه»، ص ٤٩.

والرياح. إن مهمة القرآن دينية عقائدية وليست علمية^(١).

ج- لا تتسم النظريات العلمية حول الخلق بطابع ثابت وراسخ فنجد بعض هذه النظريات يتم اثباتها حتى تغدو من البديهيات المسلم بها في برهة من الزمن ولكنها تفند بعد حين بالتوصل إلى نظريات أخرى تتباين مع النظرية الأولى بشكل عام فتقلبها رأساً على عقب ونكون بذلك قد جعلنا القرآن عرضة للتفاسير المتناقضة المشوشة فصرنا نعتبر آية ما دليل على إثبات صحة الرأي يوماً ودليل على بطلان الرأي يوماً آخر^(٢).

د- إذ لم يوجد هذا التناقض بين الآيات الكونية الموجودة في القرآن وبين ما يكتشفه العلم في حاضرة ومستقبله، بل وجد التوافق والانسجام، فليس ذلك دليلاً على الاعجاز المرتبط بالتحدي بل هو دليل على أنه منزل من عند الله تعالى، وليس كل ما نزل من عند الله معجزاً، فالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السبائية التي نزلت من عند الله لم توصف بالاعجاز، كما وصف القرآن^(٣).

هـ- التفسير العلمي يحمل أصحابه على تأويل القرآن تأويلاً متكلفاً يتناقض مع الاعجاز ولا يستسيغه الذوق السليم ولا ثبات اعجاز جديد للقرآن يفرض العلم فرضاً على آيات القرآن وتبتدع أمور من صميم القرآن لتنسب إلى العلم^(٤).

١- نظرية الإعجاز القرآني، ص ١١٥.

٢- الفلسفة القرآنية، ص ١٨١.

٣- نظرية الإعجاز القرآني، ص ١١٥.

٤- انظر: تفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت، ص ٣١: ونظرية الإعجاز القرآني، ص ١١٦.

و- إن جعل القرآن الكريم معجزاً لأن آياته تشير إلى أصل العلوم له خطر على إعجاز القرآن لأن العرب الذين تحداهم القرآن أميون وقد تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. وقد سجل القرآن عجزهم.

وإذا قلنا: إن بعض الآيات القرآنية تحدي أصول العلوم الحديثة فعنى هذا أن القرآن الكريم تحدى أناساً عاجزين ليس لهم حظ من العلوم بالمعنى الدقيق، ومن ثم يكون التحدي باطلاً من أساسه وهذا مخالف للقرآن نفسه ولا يقول به أحد^(١).

ز- إن الآيات الكونية لا تشمل سور القرآن كلها ولا آياته جميعها. ومعلوم أن التحدي وقع بأي سورة من سور القرآن فكل سورة من سوره فيها اعجاز لا يبلغه أحد ولن يصل إليه، فلو كان القرآن معجزاً بسبب الإشارات العلمية المتفرقة في ثنايا بعض آياته، فكانت السور والآيات التي تخلو من مثل هذه الإشارات بعيدة عن الاعجاز، ولم يقل بذلك أحد حتى القائلين بالإعجاز العلمي^(٢).

١- التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص ١١٢.

٢- نظرية الاعجاز القرآني، ص ١١٦.

«الرأي الوسط»

بعد النظر في وجهة نظر الفريقين نجد أن الذين ينادون بإبعاد القرآن عن التفسير العملي مصيبون كل الإصاية إذا كان هذا التفسير قائماً على الظن والوهم أو التعسف في التأويل. أما إذا كان مستنداً إلى الصريح من القول معتمداً على اليقين الثابت من العلم، فليس هنالك ما يمنع من الاستفادة بنور العلم في إيضاح حقائق القرآن.

فإذا كان القرآن كتاب هداية وإرشاد فإن تفسير آياته الكونية بحقائق العلم لا تحول دون هذه الهداية بل تؤكدتها وتدعو إليها الجاحدين. أما قول المعارضين بأن القرآن نزل على أمة أمية لم تألف تبني الرأي العلمي بالمعنى الدقيق فيمكن أن يرد عليه بأن القرآن لم ينزل لجيل واحد بل نزل لجميع الأجيال ليأخذ كل جيل من هديه ما يتوصل إليه بتفكيره وبحسنه العلمي فيما يتعلق بالأمور الكونية.

إن تفسير القرآن بالاستناد إلى العلوم الدالة على السنن الكونية ما هو إلا فهم الآية في ظل المعطيات العلمية وليس معنى هذا أن الآية لا تفهم إلا بهذا النحو. فإن ظهر خطأ النظرية ظهر خطأ فهم الآية على ذلك الوجه لا

خطأ الآية نفسها^(١).

يقول معارضو الإعجاز العلمي بأننا مادمتنا لا نجد الآيات الكونية في جميع سور القرآن فإن ذلك يفقد بعض الآيات مصداقيتها الاعجازية بحسب ما يتبناه التفسير العلمي..

وللرد على هذا الاستشكال نقول أن إعجاز القرآن مشهود في جميع سوره ولكن هذا لا يعني أن كل منها يتضمن بالضرورة جميع أوجه الإعجاز. فحتى الإعجاز البياني، وهو النمط الوحيد الذي نال تأييدهم، فإنه يختلف في وتيرته من سورة لأخرى فالسور المكية مثلاً تختلف عن المدنية من وجهة النظر البلاغية الأدبية حيث ترقى الأولى على الأخيرة من ناحية الموازين الأدبية، والنثر، والسجع، واللحن و...

ويقول بعضهم الآخر بأن الحجة تمت بلاغياً على جميع شعوب العالم من خلال الأعراب الذين بذلوا كل ما كان بوسعهم من بلاغة وذكاء في تحديدهم للقرآن دون جدوى متلباً تمت الحجة في الأمم السابقة بالاستناد إلى ما برعوا فيها كما في اعتماد السحر في معجزات النبي موسى عليه السلام والطبابة في معجزة النبي عيسى عليه السلام.

إذاً، دعم الله تعالى رسالة كل من أنبياءه بمعجزات في ذات السياق الذي تفوق فيه قومهم.

وللرد على هذا الرأي نشير إلى كون معجزات بقية الأنبياء مرحلية خاصة بزمان معين ومحدد تبعاً للطابع المرحلي في رسالاتهم مما أنهى فاعليتها جميعاً وأقصاها عن عالم الوجود بعد فترة قصيرة، ففدت سلسلة من الأحداث والوقائع التاريخية التي تنتقل من الأسلاف إلى الأجيال

١- انظر التفسير العلمي للقرآن في الميزان.

التالية، لا غير. ولكن الدين الاسلامي امتاز عن سائر الأديان بأنه، أولاً، يخاطب شعوب العالم عامة، كما أنه، ثانياً، جاء يحمل رسالة خالدة قائمة إلى يوم القيامة وهم أتم الأديان وآخرها مما يتطلب اثباته بمعجزة تصمد إزاء محاجة معارضيهِ أبد الدهر لا في زمن البعثة فقط أي عهد تمتع الأعراب بذروة الفصاحة والبلاغة بل بضرب من النبوغ فيها.

دار حول موضوع الاعجاز العلمي نقاش وجدل كلامي كثير بين المؤيدين لهذه النظرية ومعارضها يخرج دراسته بشكل واف عن إطار بحثنا المحاضر^(١).

نلخص مما ذكر إلى:

١- خروج الذين ينسبون جميع النظريات العلمية، سواء الصحيح منها أو الخاطئ، إلى القرآن عن جادة الصواب، وكذلك من ينبذ الاستناد إلى الثوابت العلمية عند شرح الحقائق القرآنية. بل يحسن انتهاج أسلوب يبعد عن الإفراط والتفريط معاً، فإدام القرآن هو كتاب الله وعالم الوجود من صنع الله، يتحتم انسجام الآيات القرآنية مع الثوابت العلمية.

٢- لا يهدف القرآن في تناوله الحقائق العلمية إلى خوض بحث علمي بل إلى تحقيق هدف أسمى وهو توعية الأذهان إزاء حقيقة اللوئية الحققة لمخلوق عالم الوجود بما فيه من إبداع واتقان، ولهذا اكتفى بإشارات سريعة إلى حقائق المخلوق غايتها تحقيق العبرة والاتعاظ.

١- انظر: «العلم والايمان في بناء المجتمعات»، ص ١٢٤، و«مصادر المعرفة في الفكر الديني و الفلسفي»، ص ١٧٠، و«اعجاز القرآن» للرافعي، ص ١١، و«مدخل إلى الدراسات القرآنية»، ص ٢٢٢، و«التحرير والتوير»، ص ٣٨، و«التفسير والمفسرون» للذهبي، المجلد ٣، ص ١٧٥، و«مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان، ص ٣٧١ و...

الباب الثاني

تحليل ودراسة نظرية الاعجاز الطبي في القرآن

يمثل الاعجاز الطبي فرع من فروع الاعجاز العلمي مثلما يصنف علم الطب ضمن قائمة فروع العلوم التجريبية. ولنا أن نوضح المعنى من الاعجاز الطبي من وجهة نظر معينة بأنه شمول بعض آيات القرآن الكريم على موضوعات وإرشادات طبية لم يتوصل إليها أحد بشكل تجريبي في عهد نزول القرآن وهو عصر سيادة ظلام الجهل والظلم. فمثل هذه النداءات القرآنية وما أوردتها به النبي ﷺ وأهل بيته  من تعليمات إسلامية حثت المسلمين لاكتساب العلوم ولا سيما الطبية منها.

فالقرآن الكريم هو أعظم نداء إلهي تلقته الإنسانية، هدفه الأساس هداية بني الإنسان. فكما تخترق اشعاعاته باطن الإنسان فإن سناه يعم وينير عالمه الخارجي ومجتمعه أيضاً. فجاء نزوله في عهد الجاهلية كبارقة وضاء أيقظت الأعراب وغيرها من الشعوب التي اعتنقت الاسلام فتمخضت نهضتهم خلال فترة وجيزة عن مثل هذه الحضارة العريقة التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها. وكان تطور العلوم الطبية من انجازات وثمار هذه الحضارة العظيمة.

الفصل الأول:

دور الإشارات القرآنية ذات الصلة في تقدم العلوم الطبية
لدى المسلمين

يعتبر علم الطب من العلوم التي أبدع فيها المسلمون وسجلوا له، تزامناً مع تنامي حضارتهم، ذروة ازدهاره حتى غدا هذا العلم من أبرز مظاهر الحضارة الإسلامية اللاحقة.

فمن مفاخر الحضارة الإسلامية ومنجزاتها الأبدية هو علم الطب الذي ارتقى به بعد ظهور الاسلام أطباء نابغون إلى أعلى مراتبه في ذلك العصر، فكانوا وهم من رواده الحقيقيين كالسراج المنير والتبع الفياض، عم خيرهم حتى ما بعد القرن السابع عشر الميلادي حيث ترجم في القرن الحادي عشر كتابان في حقل الطب من اللغة العربية إلى اللاتينية، وهما «زاد المسافر» لابن الجزار و«المالكى» لعلي ابن عباس، فنفتحت ترجمتهما الروح في العالم الغربي رغم أن مترجمهما نسبهما إلى نفسه إجحافاً. على أية حال، رقد العالم الإسلامي الإنسانية بأطباء منهم ابن الجزار وعلي ابن

عباس، ومن أشهرهم ابن سينا والرازي الذي يعتبره المسلمون أحد دعائم علم الطب. فللرازي (١٣١) مؤلفاً اختص قرابة نصفها بعلم الطب إضافة إلى ما فقد منها بمرور الزمن، ولكن أهمها ما نجا من التلف والضياع، ومنها كتاب «المنصوري» و«الحاوي» و«رسالة في الجدرى والحصبة». واشتهر ابن سينا باعتباره طبيباً وفيلسوفاً ظهر نبوغه في الطب منذ أوان طفولته. ومن مؤلفاته الطبية كتاب «القانون» الذي بعد موسوعة طبية عظيمة الشهرة. ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في القرن التاسع عشر وحاز مكانة علمية هامة على الصعيد العالمي ثم ترجم بعد ذلك إلى الكثير من اللغات الأخرى فكان المصدر العلمي الموثوق به في حقل الطب فيما يناهز ستة قرون. واستند إليه النظام التعليمي في جامعات فرنسا وإيطاليا وألمانيا^(١).
هنالك آراء متنوعة حول منشأ علم الطب، منها:

١- إن سحرة اليمن هم الذين وضعوا الحجر الأساس في علم الطب فكانوا يضعون مرضاهم في الأزقة وعلى قارعة الطريق ليلتقوا بمن يرون بهم ممن أصيبوا بهذا المرض ونالوا الشفاء منه فيطلعون على سبب شفائهم. وكانوا بعدئذ يكتبون الحصىلة في ألواح يعلقونها على الأعمدة^(٢).

٢- لا يمكن تحديد بلاد معينة أو قوم خاص أبتدعوا هذا الفن فقد يكون اندرس عند قوم وغابت ملاحظه تماماً حتى عاد الظهور لدى قوم غيرهم نسوه وأغفلوا عنه بعد حين، ثم أبرزه غيرهم فنسبت اختراعات

١- انظر: «رحلة الكتاب العربي إلى ديار الغرب فكراً ومادة»، ص (٢٠١-٢٠٣) و«الموجز في تاريخ العلوم عند العرب»، ص (٩١-١٠٠).

٢- عيون الأنبياء، ص ١٢.

واكتشافات الأقوام الماضية إليهم^(١).

٣- أول من دَوّن علم الطب هو بقراط الحكيم ثم الفيلسوف والحكيم اليوناني «جالينوس»^(٢).

٤- يمثل الوحي منشأ صناعة الطب. يقول الشيخ المفيد: «الطب صحيح والعلم به ثابت وطريقه الوحي، وإنما أخذه العلماء به عن الأنبياء وذلك أنه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمع ولا سبيل إلى معرفة الداء إلا بالتوفيق، فثبت أن طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيات تعالى»^(٣).

إلا أنه يجدر الذكر أن الطب بدأ رحلته التاريخية مع ظهور الانسان على وجه الكرة الأرضية حيث اختبر الانسان معاناة المرض منذ ذلك الزمن ولكنه كشف بإيحاء من الله أموراً يسرت له معالجتها كما نشأت الكثير من الأساليب العلاجية عن طريق ارشادات الانبياء الموجهة إلى الناس، وهذا ما أكدته، كما لاحظنا، الشيخ المفيد. إضافة إلى ما استبانته بنو الإنسان من قضايا عينية محسوسة محدودة استوحوها من عالم الطبيعة بالاختبار أو الصدفة أو التفكير والتمحيص.

وعن مراحل تطور علم الطب يذكر أن الحارث بن كلدة كان عند بزوغ فجر الاسلام طبيب القوم. وقد اشتد اهتمامه بعلم الصحة وكان ينصح بإجراء الحجامة وبالحقن وبعدم الاستحمام بعد تناول الطعام. وبعد انتشار الاسلام في الاندلس ظهر أطباء وجراحون حاذقون ونال حتى العلماء الغربيين في حقل الطب الشهرة عن طريق مدارس العرب في اسبانيا

١- طب الإمام الصادق (ع)، ص ٧.

٢- مفتاح السعادة ومصباح السيادة، المجلد ١، ص ٣٠٣.

٣- بحار الأنوار، المجلد ٦٢، ص ٧٥.

وسيسيل وعن طريق ترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية، فصارت الكتب العربية المترجمة أساس علم الطب في الجامعات الأوروبية. واحتل العلماء العرب مكانة مرموقة في عالم الطب حتى أواسط القرن السادس عشر^(١). أما عن الطب قبل ظهور الاسلام فإننا نلخص من مراجعة تاريخ الشعوب والامم غير ذات حضارة إلى وجود علاقة وثيقة بين السحر والطب لديهم فيعالج الناس مرضاهم بالسحر ويبادر السحرة والكهان إلى معالجة المرضى بالرقى والتعويزات والدعاء والتضرع إلى الآلهة، أي أن الطب كان آنذاك حكراً على الكهنة بشكل عام^(٢).

وقيل أنهم كانوا إضافة إلى التعويذات والطلسم والأذكار التي تبعد الجن والأرواح الشريرة، بحسب رأيهم، يلجأون في عهد الجاهلية إلى بعض النباتات أو العسل كل على انفراد أو ممزوجة مع مواد أخرى لعلاج الأمراض أو تعاطي مستحضرات خاصة والحجامة والفصد والوخز وبتر الأعضاء بطريقة الكي (استعمال الحديد المسخن). ويذهب البعض إلى أنهم عالجوا الجروح الملتهبة والدمامل بالمعقمات وتصدوا للأمراض المعدية بأساليب الوقاية الصحية. فكانوا يضمّدون جروحهم بالحبال^(٣).

وفي خضم تدارس التاريخ العلمي للعرب قبل الاسلام نجد من أكد أن علم الطب كان يقضي أطواره البدائية عند ظهور الإسلام، وكان العرب أضعف من سائر الشعوب الأخرى في هذا المجال نظراً لافتقادهم حكومة

١- انظر: «اثر العلماء المسلمين في الحضارة الاوربية، ص (١٣٢-١٣٤) و«دور العرب في تكوين الفكر الاوربي»، ص (٢١-٢٣)، وكذلك مجلة علم الفكر، المجلد العاشر، مقالة الطب العربي.

٢- المنصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، المجلد ٨، ص ٣٨٠.

٣- تاريخ طب در ايران (تاريخ الطب في ايران)، المجلد ٢، ص ١١٨.

مركزية ينالون السكينة والاستقرار في ظلها فتتوفر لديهم فرصة التنافس. وبذل المساعي التحقيقية فيما لو استثنينا حارث بن كلدة الذي نال شهرته في الطب لتعلمه على يد جندي شابوريان.

يرى أصحاب هذا الرأي أن حياة العرب لم تستوعب أي مؤشر إيجابي يجعلنا ننسب إليهم دوراً في تطور علم الطب آنذاك وليس لهم آثار ومؤلفات في التاريخ والعلم يمكننا الاستدلال بها في هذا المضمار^(١).

إلا أن المسلمين مضوا يطلبون العلم حثيثاً بعد ظهور الاسلام في ظل تعليمات الآيات الإلهية خاصة في مجال الطب الذي يحظى باهتمام بالغ في الدين الاسلامي. فكان رسول الله ﷺ، وكما وصف «طبيب دوار بطبه»^(٢) فكان طبيباً حاذقاً يتجول بطبه بين الناس ليعالج مرضاهم ويوجههم بكلامه الوضاء للوقاية من الأمراض قبل الابتلاء بها والاضطرار لعلاجها، فيقول مثلاً: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء»^(٣).

عنى الإسلام بتوجيه الناس نحو الوقاية الصحية تقادياً للوقوع في شرك المرض أساساً.

إننا بنظرة خاطفة إلى كتاب «توحيد مفضل»^(٤) وتأمل قصير في بعض المناظرات الطبية للإمام الصادق عليه السلام مع أطباء زمانه، يمكننا التنبيه إلى

١- انظر: الآداب الطبية في الإسلام، ص ٢٨.

٢- نهج البلاغة، الخطبة ١٠٨.

٣- نهج الفصاحة، ص ٢٥.

٤- يتضمن هذا الكتاب سلسلة محاضرات الإمام الصادق (ع) مع تلميذه مفضل بن عمر حول إنبات التوحيد.

مدى العلوم والمعارف المتكاملة التي أحرزها الإمام عليه السلام في حقل الطب. ولم يكن الأطباء يدركونها حتى قرون تلتها وكان مصدرها جميعاً الوحي الإلهي.

فبالتمحيص في مثل هذه الأحاديث التي تتناول موضوعات عديدة بشكل علمي دقيق والأهم من ذلك وجود آيات قرآنية تحت الإنسان نحو توغل مختلف مجالات العلوم الطبية، يمكن الالتفات إلى سر الرغبة العامة للمسلمين على هذا الصعيد وتقدمهم السريع في حقل الطب.

تدارس أحد الباحثين في المؤتمر الدولي حول مسيرة الطب في تاريخ الاسلام وايران المنعقد بظهران عام (١٩٩٢)، خلال بحث دقيق قدمه تحت عنوان «من غار حراء إلى أكسفورد»، بواعث النزعة العلمية لدى المسلمين والوسائل التي خولتهم لإحراز مثل هذا التقدم في العلوم الطبية، وكيف توصلت أوروبا لعلوم المسلمين الطبية مؤكداً أن الآيات القرآنية وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله هي كواكب منيرة أضاءت درب المسلمين ودفعتهم نحو تقصي العلوم وتحصيلها^(١).

فمن الآيات التي انبثقت منها الفروع المختلفة من العلوم الطبية أو على الأقل حفزت المسلمين لاكتساب العلوم، هي: «فلينظر الإنسان مم خلق»^(٢).

توجه هذه الآية دعوة إلى المسلمين للتفكير والتمحيص في منشأ خلق الإنسان ومراحل خلقه، أو الآية «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج»^(٣).

١- الوثيقة الطبية للحضارة الإسلامية، ص ٨٤

٢- سورة الطارق، الآية (٥).

٣- سورة الانسان، الآية (٢).

أو الآية ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه﴾^(١) التي تحثه لمعرفة الطعام والأغذية، وآيات كثيرة غيرها جديرة بالدراسة والمطالعة.

فعلى سبيل المثال يعتبر بعض الباحثين القرآن منشأ الطب الشرعي في قصة النبي يوسف عليه السلام وما حدث له مع زوجة عزيز مصر يبرهن القرآن الكريم على براءته عليه السلام بأدلة منها قيص النبي يوسف عليه السلام ومواقع تمزقه أو فيما يخص ادعاء إخوته بشأن فتك الذئب به حيث تذكر الآية: ﴿وجاؤوا على قيصه بدم كذب﴾^(٢) التي تتدارس احتمال كذب النبأ. وعلى هذا، فإن الطب الشرعي هو علم الحقيقة والبحث عن المجهول، ويشتمل في العصر الحالي على فروع اختصاصية أخرى في فروع الطب المختلفة^(٣).

إن الطب الشرعي علم يربط بين الطب والقانون والعدل. وقد حث القرآن الكريم الناس للاستناد إلى الأدلة الواضحة والكشف عن الحقائق ونبد الشبهات: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾^(٤).

وعلى أية حال يمكن القول بأن القرآن الكريم قد تناول كلا الموضوعين المرض والأمور ذات الصلة بتحسين الحالات المرضية وقائلها للشفاء إلى جانب ما يحتويه من آيات خاصة بالكشف عن علاقة عالم الغيب بعالم الطبيعة: ﴿إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ

١- سورة عبس، الآية (٢٤).

٢- سورة يوسف، الآية (١٨).

٣- انظر: «الطب الشرعي»، ص ٨١ و«القرآن والطب الحديث»، ص (٢٨١-٢٨٣).

٤- سورة الحجرات، الآية (٦).

أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة
والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون
طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني واذ كففت بني
اسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر
مبين ﴿١﴾.

الفصل الثاني:

«الارتباط التاريخي بين التفسير العلمي والاعجاز الطبي»

يفسح التفسير العلمي المجال أمام المفسر ليفسر آيات القرآن وفق ثوابت العلوم التجريبية. وهذا النمط من التفسير يمهّد بدوره لاثبات الاعجاز العلمي للقرآن كوجه من أوجه اعجازه. ولإثبات الاعجاز الطبي للقرآن باعتبار الطب فرع من فروع العلوم التجريبية، يكون لازماً أن نلجأ إلى هذا النوع من التفسير.

وبالنظر للارتباط الوثيق غير القابل للفصل بين الاعجاز الطبي من جهة والاعجاز العلمي والتفسير العلمي من جهة أخرى فإنه من المتعذر تحديد تاريخ خاص به، فرغم عودة تاريخ التفسير العلمي إلى ما قبل ألف عام إلا أنه شهد ازدهاراً خلال القرنين الأخيرين تزامناً مع تبلور فكرة الاعجاز العلمي والاهتمام بالجانب الطبي في مدلول الآيات التي يتم تفسيرها تفسيراً علمياً. فأين ما تناول المفسرون الآيات بالتفسير العلمي بحثوا خلاله موضوعات ذات صلة بالاعجاز الطبي. ولهذا لا يمكن فصل

تاريخ هذين الموضوعين إلا بشق الأنفس. فع التدرج الذي شهده جلاء حقيقة بعض القضايا الطبية للإنسان خلال مراحل تقدم العلوم والفنون (ومنها ما يتعلق بعلم الجنين) إلا أنه تم تأليف كتب تحت عنوان الاعجاز الطبي تطرقت إلى قضايا تفتقد لأية صلة مباشرة مع القضايا الطبية.

وعلى هذا لا حيلة لنا ونحن نهم بدراسة أشهر المؤيدين والمعارضين لنظرية الاعجاز الطبي إلا أن نتناول آراء المؤيدين والمعارضين للتفسير العلمي ونعرضها من ثم للنقد والتحليل.

«تحليل آراء أشهر مؤيدي التفسير العلمي من القدماء»

من أشهر مؤيدي التفسير العلمي بين العلماء القدماء: ابن سينا، والغزالي، وفخر الدين الرازي، وابن أبي الفضل المرسي، والزركشي والسيوطي.

إن جميع هؤلاء العلماء مع اجتماع آرائهم حول احتواء القرآن على جميع علوم الأولين والآخرين إلا أنهم يختلفون مع بعض فيما يتعلق بأسلوبهم في التوفيق بين العلوم والقرآن.

ينسب فريق من الباحثين أول وثيقة مدونة دالة على نشأة التفسير العلمي إلى مؤلفات ابن سينا، فيرون أنه مع تمرسه في الفلسفة والطب إلا أنه نال حظاً من العلوم الطبيعية مثل الفلك والهيئة و... أيضاً، ففسر في بعض الحالات الآيات القرآنية بالاستناد إلى العلوم الطبيعية لإيمانه بأن القرآن يتضمن إشارات يرقى استيعابها على مستوى فهم الإنسان ولا يتمكن منه إلا شرائح خاصة من الناس.

فسر ابن سينا كلمة «العرش» في الآية: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية»^(١) بأنها تعني فلك الأفلاك أي الفلك التاسع بحسب الهيئة

١- سورة الحاقة، الآية (١٧).

اليونانية، والملائكة الثماني حملة العرش بأنها الأفلاك الثمانية: (القمر، الشمس، الزهرة، عطارد، الزحل، المشتري، ومريخ وفلك الثوابت)^(١).

أما الغزالي فإنه يقسم العلوم القرآنية إلى علم قريب المأخذ وعلم بعيد المأخذ، أي أن جميع العلوم، ما ذكرها وما لم يذكرها، لا تخرج عن نطاق القرآن. وبهذا يقدو رأيه بعيد كل البعد عن الواقع ولا يمكن له الخروج من دائرة النظريات.

وطبق فخر الدين الرازي ذلك عملياً في تفسيره، على علوم زمانه، ورغم كونه استند غالباً إلى تطبيق القرآن مع علوم الفلك الهيئة، حاول إضافة إلى ذلك أن يبين تفوق الحكمة القرآنية على بقية المناهج الفلسفية. ويبين أبو الفضل المرسى طريقة العلماء في استنباط جميع العلوم من القرآن الكريم، ويضيف إليها علوماً أخرى باعتبارها علوم الأولين مثل الطب والجدل.

ويكتفي الزركشي بنقل أقوال من سبقه من العلماء في هذا المجال إلى جانب عرض عدد قليل من الأمثلة.

ولم يختلف أسلوب السيوطي كثيراً عن أسلوب الزركشي حيث مال إلى نقل أقوال من تقدمه مع ذكر بعض الأمثلة القليلة^(٢).

الغزالي والتفسير العلمي:

يذهب الكتاب في هذا المجال إلى أن الامام أبا حامد الغزالي (المتوفي

١- مدخل إلى التفسير العلمي، ص (٢٩٣-٢٩٤).

٢- انظر: «التفسير العلمي للقرآن في الميزان»، ص (١٤٥-١٤٦).

عام ٥٠٥ هـ) بذل في زمانه جهداً وفيراً في سبيل تأييد هذا الاتجاه المتبلور قبل زمانه أي منذ ترجمة المؤلفات في العلوم المختلفة إلى اللغة العربية. ولنا أن نقول بثقة أن بذور هذه الظاهرة انبثت في عصر صحابة رسول الله ﷺ. واستند الغزالي إلى عبدالله بن مسعود في قوله: «من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن».

كان الغزالي يرى أن لكل لفظة في القرآن ظاهراً وباطناً واحداً ومطلعاً، وأن جميع العلوم تدخل في أفعال الله وصفاته وقد جاء وصف ذات الله وصفاته وأفعاله في القرآن. ولهذا فإن هذه العلوم لا نهاية لها.

فمن أفعال الله وهو بحر الأفعال شفاء المرضى، كما في قوله تعالى على لسان نبيه ابراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرَضْتَ فَهُوَ يَشْفِينُ﴾^(١). وهذا الفعل الواحد لا يستوعب مضمونه إلا من نال كمال العلم في الطب، فلا معنى لعلم الطب في رأيه دون الإلمام التام بالحالات المرضية وأعراضها وطريقة معالجتها وأسبابها^(٢).

فخر الدين الرازي والتفسير العلمي:

أعقب الغزالي فخر الدين الرازي (المتوفى عام ٦٠٦ هـ) فلجاً في تفسيره «مفاتيح الغيب» إلى تطبيق كل ما استجد في المجتمع الاسلامي، في زمانه، من تيار أو ثقافة فكرية على الآيات القرآنية مستدلاً بذلك على وحدانية الله عز وجل وقدرته وارادته وعلمه الواسع. فبعد أن قام الغزالي

١- سورة الشعراء، الآية (٨٠).

٢- انظر: جواهر القرآن، الفصل الخامس، ص ٢٥.

وأسلافه بوضع الحجر الأساس لنظرية التفسير العلمي أردفه الرازي بتطبيقها عملياً ومثلاً في تفسيره للآية: «وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين»^(١) يعارض كلاماً يروى عن أبي صالح عن ابن عباس، قال فيه: «إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاً وأعلاه دماً وأوسطه لبناً، فيجري الدم في العروق، واللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو فذلك هو قوله: (من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) لا يشوبه الدم ولا الفرث».

يقف الرازي موقفاً معارضاً بشدة إزاء هذه الرواية لأنه كان قد أبصر بما توصل إليه العلم في زمانه حول الحليب وطريقة تكونه من الغذاء والدم داخل الجسم سواء جسم انثى الانسان أو الحيوان. فلا يتردد في رد هذه الرواية لأنه يرى أن الدليل الحسي لا يثبت ذلك فإن هذه الحيوانات تذبح ولا يعثر في كرشها على شيء من الدم أو اللبن. فيقول:

«بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن كان إنساناً وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها، فإذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه صافياً انجذب إلى الكبد، وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء، ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيها ويصير دماً، وذلك هو الهضم الثاني، ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية. أما الصفراء فتذهب إلى المرارة والسوداء إلى الطحال، والماء إلى الكلية ومنها إلى المثانة. وأما ذلك الدم فإنه يدخل إلى الأوردة وهي

١- سورة النحل، الآية (٦٦).

العروق الثابتة على الكبد. وهنا يحصل الهضم الثالث. وبين الكبد وبين
الضرع عروق كثيرة، فينصب الدم في تلك العروق إلى الضرع. والضرع
لحم غددي رخو أبيض (ويقصد الغدد اللبنية) فيقلب الله تعالى الدم عند
انصبابه إلى ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم إلى صورة
اللبن...

«فهذا هو القول الصحيح في كيفية تولد اللبن»^(١)

وعند تفسيره الآية: ﴿وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتاً
ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ريك ذلاًّ يخرج
من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس﴾^(٢).

يتحدث بإسهاب عن بيوت النحل ودقتها والعجائب الكامنة في خلق
النحل، وكيف أن هذه البيوت تقام بطريقة هندسية عجيبة ومحيرة للعقول،
ونمط اهتمام النحل إلى مكونات العسل المتوفرة في رحيق الأزهار
والنباتات وعن قضايا أخرى^(٣).

أبو الفضل المرسى والتفسير العلمي:

يذهب المرسى (المتوفي عام ٦٥٥ هـ) بدوره في تفسيره إلى أن القرآن
يجمع علوم الأولين والآخرين كافة بين دفتيه وأن علمه الحقيقي لا
يستوعبه إلا الله عز وجل، وهو الناطق به، ورسول الله ﷺ، وهو المبعوث
به إلى بني الإنسان ثم انتقل علمه إلى الصحابة والأعلام من أمثال ابن

١- مفاتيح الغيب، المجلد ٥، ص (٣٣٦-٣٣٧) بتصرف.

٢- سورة النحل، الآيتان (٦٨ و ٦٩).

٣- مفاتيح الغيب، المجلد ٥، ص ٣٣٩.

مسعود وابن عباس الذي أفرط في ادعاء تضمن القرآن لكل شيء حتى راح يقول: «لوضاع لي عقال بعير (لجام الجمل) لوجدته في كتاب الله تعالى». ثم ورثهم التابعون.

يردف المرسى بأن العزائم ترهلت بعد ذلك وقصرت الهمم ووهن أهل العلم وتهاونوا في الحفاظ على ما ورثوه من الصحابة والتابعين من علوم القرآن وسائر فنونه، فتشتت علومه واختصت كل طائفة بفن من فنونه.

ويبين المرسى الفنون التي أخذتها الشعوب الإسلامية من القرآن، قائلاً: وقد احتوى عل علوم آخر من علوم الاوائل مثل الطب والمجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك.

أما الطب فداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة. وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿كان بين ذلك قواماً﴾^(١).

ثم يتناول المرسى كل من هذه العلوم على انفراد مستشهداً لكل منها بعدد من الآيات. فثلاً يقول في الهندسة:

وأما الهندسة ففي قوله: ﴿وانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب﴾^(٢)، فإن فيه قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لا ظل له...

يذكر أن هذه الآية تتحدث في مظاهر الأمر عن الظل فجاء سياقها على هذا النحو لأنها خاصة بعقاب المنكرين، وهو ظل ليس كظل المؤمنين

١- سورة الفرقان، الآية (٦٧).

٢- سورة المرسلات، الآية (٣٠).

الذي يجزيهم به الله: «وندخلهم ظلاً ظليلاً»^(١) ولكنه ظل يؤمر المكذبون، بحقيقة جهنم في الدنيا، بالانطلاق إليه في الآخرة وهو ظل لا ظليل^(٢).

الزركشي والتفسير العلمي:

هو بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (المتوفى عام ٧٩٤ هـ)، من العلماء القائلين بأن القرآن يجمع جميع العلوم. ينقل الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» أقوال بعض الصحابة في هذا الصدد وقد خص فصل منه بحاجة المفسر إلى فهم العلوم والتبحر فيها.

يرى الزركشي بأن القرآن يجمع علوم الأولين والآخرين وليس هنالك من شيء يتعذر استخراج علمه من القرآن فاستنبط البعض مثلاً عمر النبي ﷺ البالغ (٦٣) عاماً من الآية: «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها»^(٣) لأن هذه الآية تقع في رأس ثلاث وستين سورة من القرآن وتعقبها سورة التغابن لبيان التغابن في فقدان رسول الله ﷺ^(٤).

يزخر تفسير الزركشي بنماذج من أمثال هذه الاستنباطات، ولكننا نعلق على هذه الاستنباطات بأن القرآن أسمى من هذه الحسابات الفلكية، إنه دليل الهداية وكتاب تعاليم ينال المسلمون السعادة بتطبيقاتها ويستنبطون متاهات الشقاء عند الخروج عليها ولم يبحث القرآن قط في جزئيات المسائل على هذا النحو.

١- سورة النساء، الآية (٥٧).

٢- انظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص (١٥٧-١٦١).

٣- سورة المنافقون، الآية (١١).

٤- انظر البرهان في علوم القرآن، المجلد ٢، ص (١٥٢-١٥٥).

السيوطي والتفسير العلمي:

جلال الدين السيوطي (المتوفى عام ٩١١ هـ) هو الآخر ممن تبناوا نظرية احتواء القرآن على جميع العلوم باعتباره وجه من وجوه إعجازه. يذكر السيوطي في كتابه «معترك الأقران» آيات قرآنية وأحاديث شريفة وأقوال عن العلماء تدل على تضمن القرآن لجميع العلوم، فينقل عن ابن مسعود، مثلاً، قوله «أنزل في القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن»، كما يذكر ما رواه ابن سراقه في كتاب الاعجاز عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال يوماً: «ما من شيء في العالم إلا وهو في كتاب الله تعالى».

ولما سئل: فأين ذكرت الخانات^(١) فيه؟ فقال: في قوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم﴾^(٢).

ثم يورد عن ابن سراقه قول: من بعض وجوه اعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من اعداد الحساب والجمع والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والمناسبة والتصنيف والمضاعفة ليعلم بذلك أهل العلم بالحساب أنه ﷺ صادق في قوله، وأن القرآن ليس من عنده إذ لم يكن ممن خالط الفلاسفة ولا تلقى الحساب وأهل الهندسة^(٣).

١- الخانات: اسم فارسي معرب وهي بيوت على الطريق يؤوى إليها للاستراحة.

٢- سورة النور، الآية (٢٩).

٣- انظر التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص (١٦٣-١٦٥).

تحليل آراء أشهر المؤيدين للتفسير العلمي في العصر الحديث

ينقسم المبادرون في العصر الحديث لتفسير النص القرآني تفسيراً علمياً إلى فريقين:

١- الاعتداليون.

٢- الافراطيون.

نستعرض بادئاً في هذا المجال من البحث آراء إفراطيين المفسرين العلميين لنخرج من ثم على آراء الاعتداليين منهم.

الشيخ محمد عبده والتفسير العلمي:

يعتبر الشيخ محمد عبده (١٨٤٨-١٩٠٥ م) من أبرز طلائع النهضة الحديثة في التفسير العلمي للقرآن وهو يعد صاحب مدرسة التطور الحديث في التفسير وغيره من الاتجاهات الفكرية الدينية والاجتماعية. وتفسيره لجزء «عم» من القرآن نال إعجاب وتأيد ثلة كبيرة من المتقنين. ومن آثار الشيخ محمد عبده تفسيره المطول لسورة العصر وآيات أخرى أمعن أعداء الاسلام في إثارة الشبهات والأباطيل حولها. يستوحى من تفسير الشيخ محمد عبده للآيات القرآنية إلحاحه المؤكد

على عدم وقوع الأحداث المذكورة في تلك الآيات على النحو البادي منها للقارئ بل أنه يحاول تأويل هذه الآيات ظناً منه بأنه هذه التأويلات تضي طابعاً ثقافياً على القرآن وأنها تمثل إشارات للرقى والتطور.

يؤكد الشيخ محمد عبده عند تفسير سورة الفيل بان الجيش المهاجم أبيد بسبب انتشار مرض الجدري والحصبة في صفوف مقاتليه مستنداً بذلك على ما ينقله عن عكرمة بأن أول ما رثيت الحصبة والجدري ببلاد العرب في ذلك العام (عام الفيل) حيث يعلل الشيخ عبده إصابة المهاجمين بهذين المرضين قائلاً: إن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطيور مما يرسله الله مع الريح. فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جيش البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن تكون الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه، وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعتبر من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن «الميكروب» لا يخرج عنها^(١).

ونقداً لهذا التفسير نقول:

إن حديث الجدري والحصبة ما كان ينبغي له أن يعول عليه في تفسير سورة بدأها الله بصيغة التعجب والتعظيم بما أنزله بهؤلاء الطغاة تمهيداً لمبعث نبيه محمد ﷺ.

١- راجع تفسير جزء «عم»، ص ١٥٨.

ثم أن الكثير من أهل السير قالوا: إن الحصبة والجذري أول ما رأيتا في العرب بعد الفيل.. منذ خلق الله العالم^(١).

ثانياً: لم يستخدم الناطقين باللغة العربية التي نزل بها القرآن، ولفظة «الطير» على ما يسمى «الميكروب» وأن العرب الذين وجه إليهم الخطاب التعجيبى في مستهل السورة لا يعلمون شيئاً عن هذا الحيوان.

ثالثاً: هو تحميل لآيات القرآن فوق طاقة أساليب اللغة العربية وفوق طاقة أفهام من نزل القرآن لتعجيهم من شأن هذه الحادثة المبدعة إرهاباً لمقدم بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين^(٢).

رابعاً: ما هو الوباء الذي يصيب في أرض واحدة طائفة من الناس من جنس معين ويستثنى بقية سكان البلد. والمعهود في الأمراض السارية انتشارها مع الهواء بين سكان المنطقة دون تفريق^(٣).

كما أن الجذري والحصبة لا ينشأ عنها سقوط أعضاء الجسم أو انشقاق الصدر وانبثاق القلب منه، مع أن هذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني إحاءاً مباشراً وقريباً^(٤) حيث جاء فيه: «فجعلهم كعصف مأكول».

الشيخ طنطاوي جوهرى والتفسير العلمى:

كان الشيخ طنطاوي جوهرى المصرى (المتوفى عام ١٣٥٨ هـ) يميل ميلاً شديداً إلى إرشاد الناس والأخذ بأيديهم نحو الإيمان الراسخ بالله

١- انظر: الكامل في التاريخ، المجلد ١، ص ١٩٩.

٢- القرآن العظيم، هدايته وأعجازه في أقوال المفسرين، ص ٢٤١.

٣- التفسير العلمى للقرآن في الميزان نقلاً عن التيارات الفكرية الحديثة وأثرها في التفسير، إبراهيم عبد الحميد الكيلاني.

٤- في ظلال القرآن، المجلد ٦، ص ٣٩٧٨.

تعالى عن طريق التفكير في خلق السماوات والأرض وفي آثار النعم والرافقة والرحمة الالهية^(١). وكان يرى أنه لا يمكن تفسير القرآن إلا بالاستمداد من العلم الحديث^(٢). فآلف تفسيره «الجواهر في تفسير القرآن الكريم في شرح الآيات القرآنية الممتزجة بعجائب عالم الخلق»^(٣).

تراءى للطنطاوي أنه بتأليف هذا التفسير إنما يشرح صدور الناس و يهديهم إلى الله ويزيح الحجب عن بصيرة المسلمين ليدركوا أسرار الكون. يؤكد طنطاوي في تفسيره بأن القرآن يتضمن (٧٥٠) آية دالة على قضايا في العلوم التجريبية بينما لا تزيد الآيات الصريحة في علم الفقه على (١٥٠) آية.

إنه يستصرخ المسلمين باستمرار للتأمل والتفكير في آيات القرآن الدالة على العلوم ذات الصلة بعالم الوجود ويحثهم لتطبيق مضامين الآيات ويؤاخذ الغافلين عنها سواء من معاصريه أو من السابقين.

تبدأ طريقة الطنطاوي في تفسير الآيات بتقديم تفسير لفظي موجز لكل آية ثم سرعان ما يترك هذا التفسير الذي يسميه التفسير اللفظي ويتوغل عالم الأبحاث العلمية التي يسميها «للطائف أو الجواهر». فيورد مجموعة آراء العلماء الشرقيين والغربيين في العصر الحديث بهدف المسلمين وغيرهم إلى أن القرآن قد أخذ قصب السبق في الإشارة إلى هذه الأبحاث، وأتى بها قبل اكتشافها من قبل العلماء. ويتضمن تفسيره أشكالا كثيرة من النباتات والحيوانات والمناظر الطبيعية زيادة في إيضاح المواضيع للقارئ

١- اتجاه التفسير في العصر الحديث، ص ٥٥.

٢- الفكر الديني في مواجهة العصر، ص ٤٢٤.

٣- الفكر الديني في مواجهة العصر، ص ٤٢٤.

وتتجلى الحقيقة أمامه كأنها أمر مشهود ومحسوس. فذهب في تحقيق ذلك حتى بلغ قمة المغالاة والإفراط.

ومن الاشكالات الأخرى الواردة في تفسيره أنه شرح بعض الحقائق الدينية بأسلوب افلاطون في رسالته «الجمهورية» أو اخوان الصف في رسائله، والحال أن تأييده لهما ومساندته لرأيهما يعتبر بمحد ذاته موقفاً يؤاخذ عليه بالنظر لتعارض هذا الرأي ومناهضته لأفكار أسلافه الأشاعرة.

إن الشيخ طنطاوي جوهرى يستند في تفسيره للآيات القرآنية إلى نظريات علمية جديدة غير مؤكدة. ولم يمض زمان يذكر على التوصل إليهما، وهو تكلف خاطئ يرتكبه حتى يبعده أحياناً عن الهدف المنشود من الآية.

يفسر الشيخ الآية: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»^(١)، بشيء من الانخداع بدعوى علم تحضير الأرواح ودعواته فيظهر من كلامه ودفاعه عنه وتأكيدَه على استنباط هذا العلم من القرآن إيمانه به حتى يعقد بحثاً لعجائب القرآن ومضمون بعض الآيات التي تشير كما يدعي إلى علم تحضير الأرواح الظاهر حديثاً. ومما استجره إلى مثل هذا البحث قضية إحياء الله لقتيل بني اسرائيل عندما أمر الله بمسحه بلحم البقرة التي أمروا بذبحها. فيقول بأن هذه الآيات كانت تتلى دوماً على المسلمين وهم يؤمنون بها حتى ظهر علم تحضير الأرواح بأميركا أولاً ثم بسائر بلدان أوربا ثانياً.

١- سورة البقرة، الآيات (٦٦-٧٢).

هكذا يستنبط طنطاوي علم تحضير الأرواح من الآية المذكورة ثم يعرض نبذة طويلة عن نشأة هذا العلم وطريقة انتشاره بين الناس وفوائده فيملاً الصفحات تلو الصفحات من تفسيره بهذه القضايا. ثم يقول:

«ولما كانت السورة التي نحن بصددّها قد جاء فيها حياة العزيز بعد موته وكذلك حمّاره ومسألة الطير وإبراهيم الخليل ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الطاعون فأتوا ثم أحياهم الله، وعلم الله أننا عاجزون عن ذلك جعل قبل ذكر تلك الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضر الأرواح في مسألة البقرة. كأنه يقول: إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل في أحياء الموتى في هذه السورة من أواخرها فلا تياسوا من ذلك فإنني قد بدأت بذكر استحضر الأرواح فاستحضروها بطرقها المعروفة: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»^(١). ولكن ليكن محضر الأرواح ذا قلب نقي خالص على قدم الانبياء والمرسلين كالعزيز وإبراهيم وموسى. فهؤلاء لعل نفوسهم أريتهم بالمعينة ليطمئنوا وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت: «فبهدهم اقتده»^(٢).

فاقتدوا بهم في تعلم ما تطمنون وتوقنون، ولكن قبل ذلك اقتدوا بالانبياء في طهارة القلوب وزوال الرجس من النفوس، فإن هذه الأمور إنما تعرف بالتجربة والعمل لا بالقياس العقلي ولا بالنظر والحدس الفكري»^(٣).

يتحدث طنطاوي عن تحضير الأرواح وأخذ علمه من القرآن متناسياً

١- سورة النحل، الآية (٤٣).

٢- سورة الأنعام، الآية (٩٠).

٣- تفسير الجواهر، المجلد ١، ص (٨٤-٨٩).

غربة هذا الأمر أساساً مع واقع القرآن وعن أهدافه السامية. يا ترى كيف أجاز لنفسه أن يستخرج هذا العلم عن الآية المذكورة ولم يتوثق المسلمين بعد من حقيقة هذا العلم؟ وكيف ينقل عن القرآن ما يتنافى مع واقعه وأهدافه؟ فالواقع القرآني يؤكد بأن روح الانسان أمر محفوف بأسرار بديعة خص الله تعالى ذاته بها، فالروح تغادر الجسم عند وفاة الانسان وتلتحق ببارئها ليعرضها لحساب ما صدر منها فيحلها المكانة اللائقة بها، عندئذ لا يكون لأي كائن سلطان عليها ولا علم بها، فإن كانت عرفت ربها وجهدت لإرضائه تأمن عذابه وتنعم ببرزخ هاني وإن كفرت به ولم تتورع في الدنيا عن الظلم والطغيان تنال ما وعدّها به في معتقل البرزخ حتى يوم النشور. قال الله تعالى: ﴿فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام على أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فزل من حميم وتصلية جحيم﴾^(١).

على أية حال، لم يرد في القرآن أو السنة قط ما يوحي بإمكانية مخاطبة الأموات عن طريق تحضير الأرواح.

قيل في وصف تفسير الجواهر عموماً أنه: موسوعة ضربت في كل فن من فنون العلم بسهم وافر مما جعل هذا التفسير يوصف بما وصف به تفسير الفخر الرازي، فقيل: فيه كل شيء إلا التفسير، بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولى به^(٢).

يستند معارضو التفسير العلمي إلى أمثال هذه التفاسير مما يولد لديهم

١- سورة الواقعة، الآيات (٨٨-٩٤).

٢- اتجاهات التفسير في العصر الحديث، عبد المجيد الحبيب، ص ٢٧٧.

مواقف مناوئة بشدة لأي تفسير علمي حتى وإن التزم حالة الاعتدال.

عبد الرحمن الكواكبي والتفسير العلمي:

يذكر عبد الرحمن الكواكبي في كتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»، الذي طبع يحمل اسم (الرحالة ك) رمزاً للمؤلف ويتألف من مجموعة مقالاته التي نشرها في عدد من الصحف المصرية (١٣١٨هـ)، بأن القرآن يتضمن نظريات علمية تؤيد إعجازه.

يصف الكواكبي القرآن الكريم في كتابه هذا، بأنه «شمس العلوم وكنز الحكم». ويحلل بسبب امتناع العلماء عن تفسير قسيمي الآلاء والأخلاق في القرآن وبيان ما يشتمل عليه من العلوم المختلفة بأنه توجس الخيفة من مخالفة بعض الأسلاف القاصرين في العلم فيبادرون بدافع جهلهم إلى تكفير أصحاب مثل هذه المحاولات ومن ثم قتلهم عقاباً على ذلك.

أكد الكواكبي في فصل من كتابه يحمل عنوان «الاستبداد والدين» أن القرآن يشجع في تعاليمه على مواجهة الاستبداد وعلى العمل لإحياء العدل والمساواة.

يرى الكواكبي أن هذا الجانب من إعجاز القرآن، وهو أهم مسألة في الدين الاسلامي، لم ينل الاهتمام اللائق به حتى الآن لاكتفاء القدماء بالاعجاز البياني إعجازاً للقرآن.

يستند الكواكبي إلى الآية: «ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»^(١) مستنهضاً العلماء لتوخي الدقة وإطلاق العنان لأفكارهم في تقصي علوم

١- سورة الانعام، الآية (٥٩).

القرآن بهدف التوصل إلى إعجازه العلمي في آلاف من الآيات فقد اكتشف العلماء الاوربيون والاميريكيون في القرون الأخيرة علوماً ذكرت جميعاً في القرآن الكريم. إنهم اكتشفوا أن جميع الكائنات تخضع لحركة دائمية متواصلة بينما أشار القرآن في الآية: ﴿وكل في فلك يسبحون﴾^(١) إلى هذه الحقيقة بجلالة. واكتشفوا بعد تحقيقات وأبحاث كثيرة قوانين اللقاح العامة في عالم النباتات، وقد ذكرها تعالى في الآية: ﴿فأخرجنا أزواجاً من نبات شقي﴾^(٢) أو الآية: ﴿ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين﴾^(٣)، وهكذا الميكروب وجراثومة مرض الجدري وأمراض أخرى. وقد أشار إليها عز وجل، برأيه، في الآية: ﴿وأرسل عليهم طيراً أبابيل﴾ التي أعقبتها الآية: ﴿ترميمهم بحجارة من سجيل﴾ أي من طين مجفف. ثم يواصل حديثه عن الاختراعات العلمية التي سبق القرآن كاشفها بالإشارة إليها قبل قرون مديدة مبرهنناً على قوله ببيان الآيات القرآنية.

بلغ تأثير الشيخ عبد الرحمن الكواكبي بطابع هذا النوع من التفسير حد المغالاة والافراط فراح يشير إلى كل من النظريات العلمية مبرهنناً عليها بنص قرآني وهو يدعي أن هذا الأمر هو وجه من الوجوه الدالة على الإعجاز العلمي للقرآن. محاولاً بالطبع شأنه شأن الكثيرين ممن توغلوا هذا المجال من الأبحاث والدراسات التوفيق بين الآيات القرآنية والعلوم التجريبية رغم أن أغلب ما استشهد به من الآيات لا ينطبق ولا يمت بأدنى صلة إلى مدعاه من قريب أو بعيد كاستدلاله على أن القمر منشق

١- سورة يس، الآية (٤).

٢- سورة طه، الآية (٥٣).

٣- سورة الرعد، الآية (٣).

من الأرض بالإفادة من الآية: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾^{(١)(٢)}.

الدكتور عبد العزيز اسماعيل والتفسير العلمي:

«الإسلام والطب الحديث» هو عنوان مجموعة مقالات كتبها الدكتور عبد العزيز اسماعيل في مجلة الأزهر (نور الإسلام) ثم جمعها في كتاب يحمل هذا العنوان.

يجهد المؤلف في كتاباته أن يوفق بين بعض الآيات القرآنية والاكتشافات العلمية الحديثة. إنه يذعن في مقدمة كتابه بأن القرآن ليس كتاب طب أو هندسة أو نجوم إلا أنه يشير أحياناً إلى سنن طبيعية ترجع إلى هذه العلوم لأن جميع هذه الآيات نزلت من لدن واضع تلك السنن وهو دليل على أن جميع ما جاء به القرآن حقاً لا لبس فيه رغم أن المسلمين لم يتنبهوا عند نزولها إلى مفهوم هذه الإشارات إلا إجمالاً أو تأويلاً لعدم تبرهم في تلك العلوم.

ثم يستعرض الدكتور عبد العزيز اسماعيل عدداً كبيراً من الآيات لم يكن بالامكان استيعاب معانيها الحقيقية بحسب رأيه إلا بتدارس العلوم الحديثة، مثل الآية: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾^(٣) التي أكد أن العرب آنذاك لم يفهموا معناها إلا تأويلاً بأنها تعني خضوع جميع الأشياء وحتى الجهادات منها لعظمة الله. ولكن علماء الطبيعة أثبتوا اليوم وجود حركة دائمة ومتواصلة في ذرات جميع الأشياء لا يمكن تحسسها أو رؤيتها بالعين

١- سورة القمر، الآية (١).

٢- انظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص (١٨٨-١٩٢).

٣- سورة الاسراء، الآية (٤٤).

من البديهي أنه لم يستند في ما عرضه إلى أي دليل يحمله على مثل هذا التفسير، فالتصوص القرآنية لا بد أن تؤخذ على ظاهر مدلولها وظاهر هذه الآية يقول أن جميع المخلوقات تسبح خالقها، اختياراً وتسخيراً، وهو موضوع لا لبس فيه، فقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ﴾^(١) أو الآية: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾^(٢).

إذاً، اسناد التسبيح إلى الأشياء غير الناطقة يفيد معنى تنزيهاً لله عز وجل بأسلوب يجمله الإنسان وهو معنى قوله تعالى: ﴿لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(٣).

نظرة إجمالية في كتاب التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن:
انتج الاستاذ حنفي أحمد في كتابه «التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن» طريقة الشيخ طنطاوي جوهرى في تفسير القرآن حيث لجأ إلى تحديد مجموعة الآيات التي يدور حديثها جميعاً حول محور واحد وبعد تنزيدها يبادر إلى استنباط أسس وقواعد علمية عامة من تلك الآيات. فبعد صفحات من الحديث عن المدلول اللغوي لعبارة «الطير الأبابيل» في سورة الفيل وعن سياق الآية يحاول استنباط موضوع جديد منها ويلخص من ذلك إلى أن المعنى المقصود من لفظة «الطير» هو «الحجارة»

١- سورة سبأ، الآية (١٠).

٢- سورة (ص)، الآية (١٨).

٣- اظر التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص (١٩٢-١٩٧).

لأنه يرى أن الحجارة تضاهي الطير في كثرتها ولكنها تتجاوزه في سرعة اندفاعها وإصابتها الهدف وإلحاق الضرر به وتدميره.

يؤكد مؤلف هذا الكتاب بأن الاحجار التي أبادت قوم لوط وأصحاب الفيل هي في الواقع من نوع واحد. إنه يتبع نهج الشيخ محمد عبده في تفسيره لآيات أخرى حتى يظهر التكلف واضحاً في تفسيره^(١).

الاستاذ عبد الرزاق نوفل والتفسير العلمي:

للاستاذ عبد الرزاق نوفل مؤلفات كثيرة تعالج موضوع التفسير العلمي وقد عقد فصلاً من كتابه «الله والعلم الحديث» تحت عنوان «الاعجاز العلمي في القرآن» جهد فيه لربط بعض الآيات القرآنية بالعلوم الحديثة، ثم ألف كتاب «الاسلام والعلم الحديث» بهدف إفادة المسلمين وغيرهم من الراغبين في معرفة حقائق الدين الاسلامي.

وفي كتابه «القرآن والعلم الحديث» طرح فكرة أساسية عند منتهجي التفسير العلمي وهي صلاحية القرآن في كل زمان ومكان بدليل احتوائه بحسب رأيه على إشارات إلى كل ما يستجد من العلوم.

وعبد الرزاق نوفل بدوره يرى أن القرآن اعجاز علمي وأن الجانب العلمي من اعجازه استهدف غير الناطقين باللغة العربية. إنه يحاول استبانة الفرق بين النظريات العلمية والحقائق العلمية والتأكيد على أن الآيات القرآنية لا بد أن تفسر بحسب الحقائق والثوابت العلمية غير المتعرضة للتغيير والتحول أو الطعن فيها ثم يؤخذ عبد الرزاق نوفل على مفسرين

١- انظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص (١٩٨-٢٠٣).

فسروا بعض الآيات تفسيراً علمياً يتناقض مع سياق الآيات القرآنية كما في محاولاتهم عند تفسير الآيات: «والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر»^(١)، لربطها بعملية تحنيط المصريين القدامى لأجساد الفراعنة التي كانت تتم فجراً بعد عشرة ليال من الوفاة أو ادعائهم عند تفسير الآيات: «والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين»^(٢)، بأنها تشير إلى «بوذا» حيث بات تحت شجرة من فصيلة التين، وكلمة «الزيتون» بأنها تشير إلى رسالة النبي عيسى عليه السلام و«طور سينين» إلى نبوة النبي موسى عليه السلام و«هذا البلد الأمين» بأنه ترميز لنبوة محمد ﷺ، بينما لم يكن «بوذا» مبعوثاً من قبل الله ولم ينزل عليه الوحي قط.

وفي تفسير الآية: «وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها ويصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»^(٣) يطرح عبد الرزاق نوفل موضوع «البروتين النباتي والحيواني» فيقول: «إنها تقرر أن البقول والعدس والبصل أدنى وأقل خيراً مما كان يأكله قوم موسى وهو المن والسلوى وهما نوع من الحلوى وطير يرجح أن يكون المعروف بالسمان. ولم يعرف مقدار ما في هذه الآية من علم إلا بعد أن تقدمت العلوم في التغذية والصحة الغذائية. فلم يصل العلم إلا أخيراً إلى أن الأفضلية ليست في مقدار ما تحويه المواد الغذائية بل في نوع ما تحويه من مكونات

١- سورة الفجر، الآيات (١-٥).

٢- سورة التين، الآيات (١-٣).

٣- سورة البقرة، الآية (٦١).

التغذية... وأن البروتينات أو المواد الزلالية الموجودة في الحيوان تفضل على تلك الموجودة في البقول تفضيلاً كبيراً.

وتحت عنوان «وحدة الخلق» تناول بالتفسير العلمي قوله تعالى: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً»^(١)، فقال:

«إن النفس الواحدة هي البروتون وأن زوجها هو الالكتران وهما العنصران اللذان تتألف منهما الذرة... وأن كل ما خلقه الله إنما خلقه من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أليست هي هذه البروتونات والالكترونات.

إنه يرى أن القرآن الكريم قرر هذه الحقيقة في الآية (١٨٩) من سورة الاعراف فسبب سكون النفس الواحدة هو زوجها. ثم يردف: هذا ما قرره العلم بالنسبة لسكون البروتون والالكتران باختلافها وتساويها في الكهرباء؟

إنه على أية حال غلط آخر من التفسير العلمي اعترى صاحبه فيه المغالاة والإفراط والخروج عن جادة الصواب.

١- سورة الاعراف، الآية (١٨٩).

آراء أشهر الاعتداليين القائلين بالتفسير العلمي في العصر الحديث

الشيخ محمد بخيت المطيعي والتفسير العلمي:
يكتب الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه «تبيين العقول الإنسانية لما
في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرائية» وفي موضوع منه تحت
عنوان «دوران الأرض وأخذه من القرآن»:
قال تعالى: ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا﴾^(١).
وقال أيضاً: ﴿أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً﴾^(٢).
وقال: ﴿الذي جعل لكم الأرض مهداً﴾^(٣).
و﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً﴾^(٤).
و﴿كل في فلك يسبحون﴾^(٥).
و﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن

١- سورة البقرة، الآية (٢٢).

٢- سورة النمل، الآية (٦١).

٣- سورة طه، الآية (٥٣).

٤- سورة المملك، الآية (١٥).

٥- سورة الانبياء، الآية (٣٣) وسورة يس، الآية (٣٩).

كل شيء»^(١).

كل هذه الآيات تدل بظاهرها على أن الأرض متحركة ودائرة، كما هو قول (فيثاغورس) قديماً وقول علماء الهيئة اليوم، وذلك أنه ثبت بالمشاهدة الصحيحة أن الأرض على شكل كرة مفرطحة نحو قطبيها مستفخة عند خط الاستواء. وقد أطبق المحققون من المفسرين وجميع علماء الكلام وفلاسفة الاسلام أن الأرض كرة وعدوا إنكار ذلك مكابرة. فمن أقام الدليل على خلاف ذلك فقد أراد التشكيك في اليقينيات وكابر نفسه وأنكر حسه، فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه، فكان انتفاخها نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دليلاً حسيماً يدل على أن الأرض كانت سائلة في مبدأ خلقها وأنها متحركة بمحركة رحوبة ودائرة على محورها. وذلك لأن الكرة إذا كانت صلبة كالتي من العاج - مثلاً - لا يتغير شكلها ولو دارت على محورها قروناً كثيرة، وأما إذا كانت سائلة أو عجينة انتفخت نحو وسطها وتفرطحت نحو قطبيها، وبذلك جمدت قشرتها أيضاً وبردت.

ولو كانت ساكنة لبقيت جرمًا غازيًا سائلاً فلا تصلح لأن تكون فراشاً ولا مهداً ولا ذلولاً، فثبت بذلك حركتها على محورها التي بها يتعاقب الليل والنهار. وأما حركتها حول الشمس فسببها أن الشمس أكبر جرمًا من الأرض أضعافاً مضاعفة، وكلما كان الجرم أكبر كان أكثر وأقوى جاذبية من الأصغر، فالشمس هي التي تجذب الأرض إليهما من كل الجوانب، لما تقرر على وجه ما ذكر في علم رفع الأثقال بالتجربة العملية الصحيحة. وبذلك تبين أن هذه الآيات بظاهرها تدل على أن الأرض ليست

منقادة إلى حركة رحوبة بها تدور على محورها وتتكون منها تعاقب الليل والنهار فقط بل تتحرك أيضاً حركة أخرى حول الشمس تتكون منها السنة وفصولها...»^(١).

الشيخ عبد الحميد بن باديس والتفسير العلمي:

يرى الشيخ عبد الحميد بن باديس أن النهضة الإسلامية استلهمت دوافعها من القرآن وأن إصلاح الفرد هو أساس إصلاح المجتمع، وصالح الفرد يقوم على أساس صحة عقائده وسمو أخلاقه وطباعه، وأن الإنسان بحاجة إلى عوامل أساسية ثلاثة هي: الفكر والارادة والعمل. والفكر يستند إلى العقل والارادة إلى الأخلاق، وأما العمل فإنه يعتمد على الجسم^(٢).

ثم ضم دروسه التي ألقاها لتلاميذه في التفسير إلى بعض في كتاب «تفسير ابن باديس» أو «مجالس التذكير في كلام الحكيم الخبير».

الشيخ محمد مصطفى المراغي والتفسير العلمي:

يركز الشيخ محمد مصطفى المراغي اهتمامه في تفسيره على آيات يثبت للناس من خلال تفسيرها أن القرآن لا يعرقل تطور العلم بل يطلق العنان للعقل للتأمل في عظمة القوانين الإلهية المتحركة بالكون وعالم الوجود لأنه لا يتعارض مع قواعده ونظرياته الصائبة.

يذهب الشيخ المراغي عند تفسير الآية: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ يُمَيِّدَ﴾

١- تنبيه العقول الإنسانية، ص ٧٩.

٢- تفسير ابن باديس.

بكم»^(١) إلى أن الجبال خلقت في الأرض للحيولة دون تزلزلها واضطرابها. ثم يردف رأيه هذا بالقول:

«إن الأرض بعد انفضالها عن الشمس وعكوفها على الدوران حولها على بعد منها وصلت بعض موادها إلى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملتبهة، وتكونت عليها قشرة صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت بما في جوفها من المواد المنصرفة ثم تتابع البرودة على القشرة فتجمعت وحدث من التجمع نتوءات وأغوار، فالجبال الأولى نتوء القشرة الصلبة التي غلفت الأرض، وهناك جبال جدت من اشتداد الضغط في الرواسب التي في قاع البحر، وجبال النارية جدت من خروج الحمم النارية من وسط الأرض وتداخلها في الطبقات حتى صارت كأوتاد مغروزة فيها، والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية على جدرانها وتوزعها وتغير اتجاهها وتكسر حداثتها...

فالجبال أولاً حبسته النار في جوف الأرض وصيرت الأرض بعد ذلك صالحة للحياة»^(٢).

الدكتور محمد عبدالله دراز والتفسير العلمي:

نستوحي من مطالعة كتاب «مدخل إلى القرآن الكريم» من تأليف المرحوم الشيخ محمد عبدالله دراز أنه ليس هنالك برأيه أي عائق يحول دون التفسير العلمي للقرآن إن تم تجنب المغالاة فيه. وفي خاتمة كتابه يذكر أدلة ثلاثة لكون القرآن الكريم منزل من قبل الله تعالى وهي تضمنه ل:

١- سورة لقمان، الآية (١٠).

٢- الدروس الدينية، ص ٦٤.

١- الحقائق الدينية والأخلاقية والتاريخية.

٢- الحقائق العلمية.

٣- تنبؤات مستقبلية.

ويكتب الشيخ دراز في موضوع «الحقائق العلمية»:

«إن القرآن في دعوته إلى الإيمان والفضيلة لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية والأحداث الجارية وحدها، وإنما يستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة ويدعو عقولنا إلى تأمل قوانينها الثابتة لا بغرض دراستها وفهمها في ذاتها فحسب وإنما لأنها تذكر بالحقائق الحكيم القدير^(١).

وحيد الدين خان والتفسير العلمي:

خصّ وحيد الدين خان باباً من كتابه «الإسلام يتحدى» بالحديث عن القرآن وأوجه الإعجاز فيه.

في فصل من الكتاب يحمل عنوان (القرآن والكشوف الحديثة) يتطرق المؤلف إلى صدق القرآن وحقانيته بالقول:

«إنه على الرغم من نزول القرآن قبل قرون كثيرة من عصر العلوم الحديثة لم يتمكن أحد من إثبات أية أخطاء علمية فيه ولو أنه كان كلاماً بشرياً لكان هذا ضرباً من المستحيل»^(٢).

يجدر الذكر أن وحيد الدين خان هو كاتب هندي ألف كتابه باللغة الباكستانية الاردية، وقد ترجم إلى اللغة العربية أيضاً وقد اعتمدناه مصدراً

١- مدخل إلى القرآن الكريم، ص ١٧٦.

٢- الإسلام يتحدى، ص ١٣٨.

في بعض الأبحاث التالية من الكتاب.

مصطفى صادق الرافعي والتفسير العلمي:

في موضوع «القرآن والعلوم» من كتابه (اعجاز القرآن والبلاغة النبوية) يتدارس الاستاذ مصطفى صادق الرافعي العلاقة بين القرآن والعلوم، فيستدل من خلاله أن للقرآن طابعاً اجتماعياً على صعيد التأثير في العقل الانساني، لاسيما أنه يعتبر معجزة تاريخ العرب، فقد أوجد بآثاره الارشادية التوجيهية معجزة عظيمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ العلمي لتلك البلاد.

ينقل الرافعي في كتابه بعض ما نقله السيوطي في الاتقان والاكلیل وكذلك أبو الفضل المرسي حول اشتغال القرآن الكريم على جميع العلوم، ويعلق على استخراج علم المواقيت من القرآن فيقول:

قال بعض المتأخرين: إن الميقات مشار إليه في القرآن بقوله تعالى: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾^(١). قال: فإن عدد (رفيع) بحساب الجمل (٣٦٠) وهي عدد درج الليل والنهار...

ثم يردف:

وإذا اطلق حساب الجمل في كلمات القرآن كشف منه كل عجائب العصور وتواريخها وأسرارها، ولولا أن هذا الخارج عن غرض الكتاب (ويقصد كتابه اعجاز القرآن) لجئنا منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث^(٢).

١- سورة غافر، الآية (١٤).

٢- اعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص ١١٤.

الدكتور محمد أحمد الغمراوي والتفسير العلمي:

يرى الدكتور محمد أحمد الغمراوي أن في القرآن اعجازاً علمياً يحبط جميع محاولات الكفار والملحدين للاستهداء إلى موضع واحد للتشكيك فيه، فالآيات القرآنية المشتملة على اعجاز علمي لا يتجاوز عددها برأي الدكتور الغمراوي (٨٠٠) آية تدل دلالة محسوسة على أنه منزل من قبل الله ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأن الاعجاز القرآني لا يقتصر على العرب وفصحائهم بل جميع أبناء الإنسانية في أي بقعة من بقاع العالم فهم جميعاً مخاطبوه المدعون للتسليم له بعض النظر عن لون بشرتهم ولغتهم وعرقهم.

يستعرض الدكتور الغمراوي في كتابه «الإسلام في عصر العلم» نماذج من الآيات النازلة قبل (١٤) قرناً واكتشافات العلم الحديث أو على أقل تقدير اثبات عدم وجود أي تعارض بين مفهوم هذه الآيات مع الكثير من المعطيات العلمية الحديثة.

الدكتور محمد جمال الدين الفندي:

للدكتور محمد جمال الدين الفندي في الكثير من مؤلفاته تعليقات علمية على بعض الآيات القرآنية. يرى الدكتور الفندي أنه من البديهي أن يهد كتاب سماوي في مثل مكانة القرآن الكريم السبيل أمام الإنسان في عصر النضج العقلي للإنسان والتطور العلمي فيخاطب العقول الموهوبة ويوجه التواظر المتبصرة للتأمل في خلق السماوات والأرض.

يؤكد الدكتور الفندي في كتابه «القرآن والعلم بأن في القرآن العديد من الآيات العلمية التي تم فهمها وأمكن التعليق عليها وإظهار جوانب

الاعجاز فيها، الأمر الذي دعاه إلى تأليف كتابه هذا ليبرهن بالحجة والدليل القاطع على أن خالق الكون هو نفسه الذي أنزل هذا القرآن الكريم، وأن القرآن يتفق مع جلال الصنع^(١).

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور والتفسير العلمي:

في المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيره العلمي «التحرير والتنوير» وفي موضوع «فيما يحق أن يكون غرض المفسر» يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور بعد بيان وشرح الأهداف الأصلية للقرآن بأن غرض المفسر هو بيان ما توصل إليه أو ما أراده الله تعالى من بيان كتابه، بأفضل أسلوب يدلي بالمعنى. فلا يأبى المفسر، برأي ابن عاشور، عن الإفادة من أية لفظة توضح المراد من مقاصد القرآن أو ما يتوقف عليه فهمه على أتم وجه أو يخدم المقصد تفصيلاً وتفريراً مع إقامة الحجة خافياً ليرد بها على ذلك إن كان به خفاء أو لاحتمال مواجهة الصد من قبل معاند أو جاهل.

«مؤيدو التفسير العلمي من الشخصيات الايرانية المعاصرة»

المهندس مهدي بازركان:

يعتبر مهدي بازركان من رواد حركة التفسير العلمي للقرآن في ايران وقد أَلَفَ كتباً عديدة في هذا المجال، منها «باد وباران در قرآن» (الرياح والأمطار في القرآن) و«مطهرات در اسلام» و... يعرض فيها تفسير مجموعة من الآيات القرآنية بعد التوفيق بينها وبين المستحدثات العلمية^(١).

وفي كتابه «المطهرات في الاسلام» يوضح بازركان الحكمة من التيمم والخفایا العلمية الكامنة فيه عند تفسير الآية: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم»^(٢)، مشيراً إلى نشاط الحيوانات المجهرية المتواجدة في التربة وإلى قدرة التراب على امتصاص الذرات المجهرية بالنظر للسطح الهائل الذي تمتاز به ذرات الغبار. فيؤكد أن التراب لا يتسم بالقذارة في حد ذاته ليمثل عاملاً مرضياً بل أنه يلعب دوراً في الفتك بالجراثيم الضارة ذات الفاعلية في تحلل المواد العضوية. وقد يكون

١- مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، ص ٣١٣.

٢- سورة المائدة، الآية (٦).

في مسح الوجه واليدين شيء من الفائدة خاصة ونحن نواجه التأكيد على جفاف وغبارية المواد التي يمكن استعمالها للتيمم إلى جانب نعومتها ونظافتها أساساً^(١).

يد الله نیازمند الشيرازي:

وهو من طلائع حركة التفسير العلمي للقرآن في ايران. قام بنشر سلسلة من المقالات تحمل عنوان «اعجاز القرآن من وجهة نظر العلوم الحديثة» في صحيفة «نهج الاسلام». ثم ضم هذه المقالات إلى بعض في كتاب صدر بهذا العنوان.

يتضمن هذا الكتاب فصول أربعة تتعلق مضامين ثلاثة منها بموضوع بحثنا وهي:

الفصل الأول: اعجاز القرآن فيزيولوجياً، ويشتمل على بعض الاكتشافات العلمية فيما يخص الحليب وحاستي السمع والبصر وحيض النساء.

الفصل الثاني: اعجاز القرآن والعلوم الطبيعية، ويبحث في مسيرة تكون الأمطار، والرعد، والبرق، والخلق وتكامل الحيوانات.

الفصل الثالث: وفيه عرض التنبؤات الغيبية القرآنية^(٢).

الدكتور رضا باكتباد:

للدكتور رضا باكتباد، المستشهد في حادثة انفجار مركز حزب

١- المطهرات في الاسلام، ص ٧١.

٢- مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، ص ٣١٦.

«جمهوري اسلامي» في طهران بتاريخ (١٩٨١/٦/٢٨)، مؤلفات كثيرة منها سلسلة «أول جامعة علمية وآخر نبي مرسل» ذات الثلاثة والثلاثين مجلد. حاول الشهيد الدكتور من خلالها الكشف عن الاسرار العلمية في القرآن والروايات والأحكام الإسلامية بالاستناد إلى العلوم الحديثة، لاسيما علم الطب وهو صاحب الاختصاص فيه».

يشير الدكتور باكنجاد في أحد مجلدات هذه السلسلة إلى فيزيولوجية حاسة البصر بإيجاز ثم يعرج على معجزة أخرى من معجزات القرآن من خلال تفسير الآية: «فالق الاصبح وجعل الليل سكناً»^(١) مؤكداً أن الله سبحانه وتعالى حدد في هذه الآية الليل باعتباره فرصة لنيل الهدوء والسكينة من قبل الانسان ليتسنى للجسم تعويض كل ما فقدته خلال النهار ومنها المواد الكيميائية المتفاعلة مع الضوء من جهة واستعادة القوى لعملية النمو التي كشف العلم مؤخراً دور حاسة البصر فيها وفي مواصلة الحياة، من جهة أخرى.

يقول الدكتور باكنجاد: إننا ونحن نقف وقفة إجلال لعظمة القرآن الكريم ننوه إلى الجانب الاعجازي في هذه الآية الشريفة التي حددت الليل قبل خمسة عشر قرناً موعداً للسكينة والهدوء، والنهار رأي إبان إشراقه الشمس أواناً للثاء والحركة^(٢).

الشيخ أحمد اهتتام:

للشيخ أحمد اهتتام وهو من علماء مدينة اصفهان، مؤلفات فقهية

١- سورة الانعام، الآية (٩٦).

٢- أول جامعة علمية وآخر نبي مرسل، المجلد ١٦، ص ١٤.

وأصولية، منها كتاب «فلسفة الأحكام» الذي حاول فيه المؤلف استبانة الحكمة والالهية والحقائق العلمية التي تستبطنها الأحكام والتعاليم الإسلامية. يستند الشيخ أحمد اهتمام إلى العلوم الحديثة خلال حديثه عن تحريم لحم الخنزير والشراب في القرآن ويحلل طهاره الماء بالإشارة إلى وجود المخمرات^(١) والاكسجين في الماء ودورها في إبادة الجراثيم.

وحول معنى الآيات: «اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق...»^(٢)، يقول بان القدماء كانوا يرون أن العلق هو الدم المنعقد إلا أن العلم أثبت في القرن الأخير أن العلقة تتكون من حيوان منوي ذكري تلاقح مع بويضة من البويضات الانثوية، وأنها انطلاقة خلق الإنسان وقد أفصح القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً عن هذه الحقيقة»^(٣).

آية الله محمود طالقاني:

هو أحد العلماء الثوريين المعاصرين. وظف الطالقاني القضايا العلمية في تفسيره «پرتوی از قرآن» (قبس من القرآن) لبيان مقصود ومفهوم العبارات القرآنية^(٤).

يعسوب الدين رستجار جويباري:

هو أحد المفسرين المعاصرين. في تفسيره «البصائر» يتناول الجويباري كل سورة بعرض عشرين مبحثاً مختلفاً في مجال فضل السورة، الهدف منها،

١- Ferment: احياء دقيقة تجزي النباتات والمواد العضوية وتمنع فسادها.

٢- سورة العلق.

٣- مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، ص ٣٢٠.

٤- المصدر السابق.

القراءة، اللغة، النحو و...، ومن هذه المباحث الوجه الاعجازي للسورة أو
لآيات منها، فيبدي الاهتمام من خلاله بالقضايا العلمية في القرآن أيضاً، إنه
يرى أن علوم الطبيعة والفلسفة والرياضيات الآخذة بالتنامي منذ القرن
العاشر الميلادي إنما نشأت من القرآن^(١).

محمد تقي شريعت:

يشير محمد تقي شريعت صاحب «تفسير نوين» (التفسير الحديث)
-الذي اختص بتفسير الجزء الثلاثين من القرآن- إلى الاعجاز العلمي
للقرآن وآياته العلمية فيرى أن الإعجاز العلمي هو أحد وجوه اعجاز
القرآن ويعتبر مثلاً الآية: «نار الله الموقدة»^(٢) إشارة إلى أشعة «رونجن»
كما أثبت أحد الاطباء المصريين^(٣).

آية الله ناصر مكارم الشيرازي:

وهو من أعلام المفسرين والفقهاء الشيعة المؤيدين للتفسير العلمي
للقرآن في العصر الحديث (ولكن بنهجه المعتدل) وفي نمط خاص منه، وهذا
ما يتجلى من خلال لجوئه في حالات عديدة لاثبات الاعجاز العلمي
للقرآن في تفسيره: «الأمثل في تفسير كلام الله المنزل»، ولكنه يعارض
التفسير العلمي المستند إلى التفسير بالرأي. يتطرق آية الله مكارم
الشيرازي في كتابه «القرآن وخاتم الانبياء ﷺ» إلى الاعجاز القرآني من

١- المصدر السابق، ص ٣٢٢ (نقلًا عن تفسير البصائر، المجلد ١، ص ٩٨).

٢- سورة المعة، الآية (٧).

٣- مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، ص ٣٢٣ (نقلًا عن التفسير الحديث، ص ٦٤).

وجهة نظر العلوم الحديثة فيستعرض قضايا حول قانون الجاذبية، تسخير الشمس والقمر، الحياة في الكواكب الأخرى... يتدارسها من وجهة نظر القرآن والعلم^(١).

آية الله محمد هادي معرفت:

هو أحد أساتذة الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة بإيران. تعددت مؤلفاته في حقل اختصاصه في العلوم القرآنية ومنها: «التمهيد في علوم القرآن» و«صيانة القرآن من التحريف».

يرى آية الله معرفت أن الشريعة ليست درس العلوم الطبيعية، وأن القرآن بحمد ذاته لا يعتبر كتاباً علمياً ولكنه يتضمن إلى جانب موضوعاته الأساسية إشارات سريعة لبعض أسرار الوجود، بنحو إجمالي وإيمائي، ولهذا يتعذر إدراكها إلا على الراسخين في العلم لأن القرآن لا يهدف إلى بيان موضوعات علمية إلا أنه في الوقت ذاته ينبع من العلم الإلهي اللامتناهي.

يحاول هذا العالم المعاصر من خلال استناده إلى الآية: «وجعلنا من الماء كل شيء حي»^(٢) وإلى أقوال المفسرين ونظرية داروين، أن يبرهن أن المقصود من التعبير القرآني الدال على نشأة الحياة من الماء هو ما أثبتته النظريات العلمية الحديثة بأن نشأة الحياة كانت من البحار والمياه (بدء بالكائنات المجهرية). ويستند إلى نظريات العالم الانجليزي «لومستر» في

١- مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، ص ٣٢٣، نقلاً عن القرآن وخاتم المرسلين، ص (١٤٧-٢٠٠).

٢- سورة الأنبياء، الآية (٣٠).

تفسير الآية: «والسما بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون»^(١). وبهذا يرى أن التوسيع يعني اتساع العالم من جهات ست^(٢).

آية الله سبحانه:

هو الآخر من اساتذة الحوزة العلمية بقم القائلين بالتفسير العلمي للقرآن باعتدال حيث يرى أن الاطلاع على الاتجاهات الفلسفية والعلمية، وهو مدعاة ازدهار الأفكار والعقول والتوصل إلى انطباعات قيمة عن القرآن يعتبر من متطلبات تفسير القرآن بمعناه الواقعي، فيقول: من ظواهر القرآن غير المتعرضة للإنكار خلق الإنسان من الطين وانعدام حلقات الربط بين الحالتين، ومع ذلك فإن هذه الظواهر لا تفتقد المرونة إزاء التأويل والتفسير فيما لو تكتسب فرضية التكامل (النشوء والارتقاء) طابعاً علمياً ويغدو مؤكداً وفق أدلة حاسمة وواضحة أن الانسان صار إلى وضعه الفعلي وأصبح بعد تحولات جوهرية وتغييرات نوعية كائناً ذا نفس ناطقة يمشي على رجلين، شرط أن يبلغ التوثق من صحة هذه الفرضية ما يجعلها في قائمة القضايا المؤكدة والثوابت الواضحة غير المتعرضة للطعن والنقض. فقول الله عز وجل بأنه خلق الانسان من طين لا يتناقض أبداً مع تحوله من الطين إلى الانسان خلال مراحل لم يشر إليها أو يصرح بها الله. والسكوت لا يدل قط على انعدام الوسائط في هذا السياق^(٣). وفي كتاب «منشور

١- سورة الذاريات، الآية (٤٧).

٢- مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، ص ٣٤٠. نقلاً عن كتاب الاعجاز العلمي للقرآن، الباب الثاني، ص ٧٥.

٣- المصدر السابق، ص ٣٤٢ نقلاً عن كتاب الداروينية أو نظرية التكامل، ص ٢١.

جاويد» (الوثيقة الخالدة) وهو أول تفسير موضوعي للقرآن صدر باللغة الفارسية، يستعرض سبحانه النظريات العلمية والايديولوجيات الغربية الحديثة. ويتناول مثلاً في بحث حول الانسان موضوع خلق الانسان ونظرية التكامل بالنقد والتحليل تحت عنوان «النظريات المستقلة والنظريات المشتركة حول خلق الإنسان»^(١).

آية الله الصافي الكلبايكاني:

وهو من العلماء المعاصرين واستاذ في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة وصاحب مؤلفات عديدة وقيمة، منها «به سوى آفريدكار» (السيبل إلى الله) يعرض فيها موضوع التفسير العلمي (التطبيق) في شكل استفسارات وردود.

آية الله علي المشكيني الأردبيلي:

يمجد آية الله المشكيني وهو من أساتذة الحوزة العلمية بقم المقدسة في كتابه «التكامل في القرآن» أن يعرض للآيات القرآنية ذات الصلة بخلق الإنسان تفسيراً علمياً يزيل به تعارض ظاهر بعض الآيات مع نظرية التكامل.

يعرب المشكيني عن رأيه في نشوء وارتقاء الانسان (النظرية الداروينية) قائلاً: لا يتضمن القرآن الكريم حتى إشارة واحدة تنوه إلى تعارض أي مبدأ فكري واضح ومؤكد من مبادئ هؤلاء العلماء أو آية واحدة تتنافر مع قضيتهم المختبرة هذه حول تغير وتطور النباتات

١- المصدر السابق، نقلاً عن الوثيقة الخالدة، المجلد ٤، ص ١٩١.

ويؤكد المشككي أن الآية «وجعلنا من الماء كل شيء حي»^(١) تمثل أحد الأدلة على إثبات نظرية التكامل^(٢). فوقفه على أية حال يختلف إزاء حالتي فرض الآراء والعقائد على القرآن والإفادة الصحيحة منها لا يوضح ظواهر ونصوص القرآن.

الدكتور محمد صادق:

وهو من علماء المحوزة العلمية بقم، له مؤلفات عديدة منها تفسير «الفرقان» وكذلك كتاب «ستاركان از نظر قرآن» (النجوم في القرآن) في تفسير بعض الآيات القرآنية.

يستند الدكتور صادق في تفسير «الفرقان» إلى موضوعات علمية حديثة لاستنباط معاني الآيات في حالات عديدة. فيستبطن قضية دوران الأرض وقوة جاذبيتها مثلاً من الآية الشريفة: «ألم يجعل الأرض كفاتاً»^(٣)، قائلاً: لقد أوضح القرآن هذين المبدأين قبل قرون من اكتشافها من قبل كوبرنيك ونيوتن. ثم يستعرض شرحاً مسهباً حول قوة الجاذبية و...^(٤).

١- سورة الانبياء، الآية (٣٠).

٢- مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، ص (٣٤٥)، نقلاً عن «التكامل في القرآن»، ص ٢٣.

٣- سورة المرسلات، الآية (٢٥).

٤- مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، ص (٣٤٥)، نقلاً عن «الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة»، المجلد ٢٩، ص ٣٤١.

آراء أشهر معارضي التفسير العلمي بين القدماء

الشاطبي وموقفه من التفسير العلمي:

مثلما أيد بعض قدماء العلماء الاتجاه العلمي في علم التفسير وذهبوا، كما أوردنا، إلى أن القرآن يشتمل على جميع علوم الأولين والآخرين، التزم فريق آخر منهم الصمت إزاءه وعارضه البعض الآخر وتكروا له.

وعلى رأس هؤلاء المعارضين أبو الاسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الفرناطي المعروف بالشاطبي، الذي يحمل في كتابه الذائع الصيت «الموافقات في أصول الأحكام» على القائلين باحتواء القرآن على علوم الأولين والآخرين بالنظر لاعتقاده بأن علم التفسير مطلوب في حدود إيضاح المقصود من الآيات وإن تجاوز حدود المقصود بعد استبانته يعتبر تكلفاً لا غير.

يرى الشاطبي أن الاحتجاج على صحة الأخذ بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في العلوم الطبيعية أعين أهل العلوم الطبيعية وغيرها. فاستند أهل العدد إلى الآية: «فاسئل العادين»^(١) وأهل الهندسة إلى:

١- سورة المؤمنون، الآية (١١٤).

«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها»^(١)، وأهل التعديل النجومي إلى:
«الشمس والقمر بحسبان»^(٢)، وأهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة
جزئية موجبة إلى الآية: «إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل
الكتاب الذي جاء به موسى»^(٣) أو في بعض القضايا الشرطية والحملية على
أمر أخرى، وأهل خط الرمل إلى: «أو أثارة من علم»^(٤) أو إلى قول
رسول الله ﷺ: «كان نبي يحفظ في الرمل» وحالات أخرى ذكرت في الكتب.
ثم يردف الشاطبي بأن قوله تعالى: «أولم ينظروا في ملكوت السماوات
والأرض وما خلق الله من شيء»^(٥) لا يدخل فيه أي من وجوه الاعتبار
وعلم الفلاسفة التي لم يسبق العرب معرفتها، ولهذا فإنها لا تناسب مع
وضع الأمة الأمية التي بعث إليها الرسول ﷺ^(٦).

١- سورة الرعد، الآية (١٧).

٢- سورة الرحمن، الآية (٥).

٣- سورة الانعام، الآية (٩١).

٤- سورة الأحقاف، الآية (٤).

٥- سورة الأعراف، الآية (١٨٥).

٦- الموافقات، المجلد ١، ص ٥٦.

«أشهر مناهضي التفسير العلمي في العصر الحديث»

محمد رشيد رضا:

ذكرنا أن الشيخ محمد عبده كان يميل كل الميل إلى الاتجاه العلمي في التفسير إلا أن تلميذه ومبين أفكاره محمد رشيد رضا خالفه في ذلك فلم يكتف بمعارضة هذا النوع من التفسير بل راح يؤاخذ من يتبنى الاتجاه العلمي في تفسيره ومنهم فخر الدين الرازي (من القدماء) وصاحب تفسير الجواهر أي الشيخ طنطاوي جوهرى (من المعاصرين) وإن لم يفصح علانية عن اسمه وذلك في قوله:

«وكان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن مقاصد القرآن العالية وهدايته السامية، فنها ما يشغل عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفين، وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض، وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات. وقد زاد الفخر الرازي صارفاً آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالمهيئة الفلكية اليونانية وغيرها...»

وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه
الكثيرة الواسعة، فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولاً طويلة بمناسبة
كلمة مفردة كالسما والارض من علوم الفلك والنبات والحيوان قصد
قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن^(١).

الشيخ محمد شلتوت:

يرى الشيخ محمد شلتوت وهو من علماء الأزهر السابقين، أنه يتعين
تجنب تعريض القرآن الكريم للنظريات العلمية. وقد أعرب عن رأيه هذا
في مقدمة تفسيره لبعض السور والآيات حيث يؤكد على وجوب تنزيه
التفسير من التأثير بالاتجاه العلمي على صعيدين:

١- استخدام الآيات القرآنية لتأييد الفرق والمخلافات الدينية.

٢- استنباط علوم عالم الخلق والنظريات الحديثة من القرآن.

يحمل الشيخ شلتوت وبشدة على نماذج من التفسير العلمي يعرضها في
كتابه «تفسير الكريم»، ويتساءل أخيراً:

أليس في هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس كتاباً يريد الله به شرح
حقائق الكون، وإنما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع؟^(٢)

الأستاذ أمين الخولي:

يسلك الأستاذ أمين الخولي في الدعوة إلى تجديد حياة التفسير القرآني
نهج الشيخ محمد عبده، وشعاره في حركة التجديد هو: «أول التجديد قتل

١- تفسير المنار، المجلد ١، ص ٧-المقدمة..

٢- انظر تفسير الكريم، الاجزاء العشرة الأولى، ص ١٤.

القديم فيها».

يتطرق الاستاذ الخولي في كتابه «التفسير، معالم حياته، منهجه اليوم» لدراسة وتحليل الاتجاه العلمي في التفسير ويعرف التفسير العلمي بأنه تفسير يسقط الاصطلاحات العلمية على العبارات القرآنية ويجهد لاستنباط العلوم الآراء الفلسفية المختلفة منه^(١).

الاستاذ عباس محمود العقاد:

كتب الاستاذ عباس محمود العقاد في كتابه «الفلسفة القرآنية» في الرد على سؤال أحد طلاب الدراسات الدينية حول التفسير العلمي وعلى استفسار طالب آخر من كلية الطب حول تفسير الآية: «فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم» تدمير كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين^(٢)، ومدى احتمال إشارة هذه الآية إلى القنبلة النووية وكونها دليلاً مؤكداً لأسبقية القرآن الكريم في الإشارة علمياً لهذا الموضوع^(٣)؟

يجيب الاستاذ العقاد بإسهاب على هذا السؤال قائلاً: من الخطأ أن نتلق كل نظرية علمية كأنها حقيقة دائمة نحملها على معاني القرآن لأن النظريات العلمية لا تثبت على قرار بين جيل وجيل^(٤).

١- الفكر الديني في مواجهة العصر، ص ٤٢٥.

٢- سورة الأحقاف، الآية (٢٤، ٢٥).

٣- الفلسفة القرآنية، ص ١٧٩.

٤- الفلسفة القرآنية، ص ١٨٨.

الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني:

يعتبر كتاب «مناهل العرفان في علوم القرآن» من تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني من أوفى الكتب الحديثة في علوم القرآن وأكثرها دقة على الصعيد العلمي. ففي المبحث السابع عشر الخاص بإعجاز القرآن وما يرتبط به يؤكد المؤلف أن القرآن كتاب هدى وإعجاز ولهذا لا يحسن أن نتجاوز حدود الهداية والإعجاز في تفسير آياته حتى وإن تطرقت لقضايا من عالم الخلق لأنها تهدف من ذلك لتحقيق الهداية وإرشاد المخلوقات إلى الخالق، فلم يعن القرآن من ذكرها شرح الحقائق العلمية في علوم الهيئة والفلك والطبيعة والكيمياء وغيرها أو حل مسألة رياضية أو معادلة جبرية أو نظرية هندسية أو إضافة موضوع إلى علم الطب أو فصل إلى علم التشريح أو بيان أمور من علم الحيوانات أو النباتات أو عن طبقات الأرض وغيرها^(١).

سيد قطب:

يصرح سيد قطب برأيه في التفسير العلمي للقرآن في تفسيره الذي يحمل عنوان «في ظلال القرآن» فيقول عند تطرقه لتفسير الآية: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج...﴾^(٢):

إن الله حدثهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وفي حياتهم، ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم، وهي داخلة في مدلول السؤال: ما بال الهلال يبدو دقيقاً... إلخ؟، كذلك لم يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة

١- مناهل العرفان في علوم القرآن، المجلد ٢، ص ٢٥١.

٢- سورة البقرة، الآية (١٨٩).

الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية، وهي داخلة في مضمون السؤال: لماذا خلق الله الأهلّة؟

فما هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الإجابة؟

يقول سيد قطب: إن القرآن كان بصدّد إنشاء تصور خاص ونظام خاص ومجتمع خاص، والإجابة العلمية عن هذا السؤال ربما كانت تمنح السائلين علماً نظرياً في الفلك إذا هم استطاعوا بما كان لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين أن يستوعبوا هذا العلم.

وأني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخدموا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه^(١).

إضافة إلى من أتينا على ذكر اسمائهم من الشخصيات يعتبر كل من «إسماعيل مظهر» و«د. عاتشة عبد الرحمن» وآخرون بحسب رأي «د. عفت محمد الشرقاوي» من رواد الاتجاه المناهض للتفسير العلمي للقرآن^(٢).

١- في ظلال القرآن، المجلد ١، ص ١٨٠.

٢- انظر: الفكر الديني في مواجهة العصر، ص ٤٢٥.

الفصل الثالث

مقومات الاعجاز الطبي في القرآن

يمكننا تدارس موضوع الاعجاز الطبي في القرآن على صعيدين.

١- الآيات القرآنية المتضمنة لمعلومات وتعليمات وإرشادات طبية يؤهل الاطلاع عليها وتطبيقها، الإنسان للتمتع بالسعادة والهناء، ويتمثل اعجازها في كونها أشارات لموضوعات ساد الجهل المطبق بشأنها في عهد نزول هذه الآيات.

يقول وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى:

«نزل القرآن في عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة إلا القليل النادر وكانوا يرون أن الأمطار نزل من السماء وأن الأرض مستوية، كالفراش، وأن السماء سقف الأرض، وكانوا يرون أن النجوم مسامير لامعة من الفضة مركبة في قبة السماء، أو أنها قناديل معلقة في الفضاء! وكان أهل الهند الأقدمون يؤمنون بأن الأرض محمولة على أحد قرني «البقرة الأم» وهي حين تقوم بنقل الأرض من قرن إلى آخر يحدث زلزال على البسيطة.

وكان العلماء يرون أن الشمس ساكنة بلا حراك، وأن الأرض تدور حولها، إلى أن جاء كوبرنيك وعرض فكرته الشهيرة عن حركة الشمس. وهكذا تقدم العلم... فكشف عن أسرار كثيرة والآن نجد جزءاً ما من معلوماتنا عن أجزاء الجسم و... إلّا وقد تغيرت نظرتنا إليه كلية وثبت بطلان عقائد العصر القديم.

ولكن مسألة القرآن الكريم تختلف تمام الاختلاف عن هذه الكلية! فهو حق وصادق في كل ما قال، كما كان في العصور الغابرة. ولم يطرأ على مقاله أي تغير رغم مضي قرون وعصور طويلة. وهذا في نفسه دليل على أن منبعه عقل جبار يحيط بالأزل وبالأبد علماً، وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية والحقيقية. ولا يخضع علمه ومعرفته لمحواجز الزمان والمكان والأحوال^(١).

يرى مؤيدو هذا الاتجاه أن القرآن الكريم زاخر بمثل هذه الإشارات الطبية التي لم يسبقه إليها أحد فكان القرآن الكريم أول مصدر لها مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن أوحى به من قبل الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم ﷺ. فلو كانت هذه الآيات من عند النبي لدحض العلم فيما بعد بعض هذه المكونات العلمية مما يؤول بالتالي إلى طمس معالم الايمان بالقرآن.

٢- تعتبر الآيات القرآنية معجزة ذاتية لأنها تتفاعل تلقائياً في شفاء وعلاج الأمراض. وقد جرت نقاشات كثيرة حول الفاعلية الشفائية للقرآن، تناولت بعضها العلاج القرآني للروح أو الجسم. «قد يسأل سائل

١- الاسلام يتحدى، ص ١٤٠.

عن أبعاد المعالجة بالقرآن، فيقول: هل كون القرآن شفاء على حقيقته؟ أم أن ذلك واقع على طريق المجاز؟ وهل يعالج أمراض القلوب والأرواح فحسب؟ أم يمتد العلاج به إلى أمراض الأبدان؟ وإذا كان العلاج ممتداً به إلى أمراض الأبدان فما وجه المعالجة به؟ وكيف يكون علاجاً؟
والجواب: أن القرآن علاج باعتبارات متعددة:

إن إدراك حقيقة الروح وحقيقة الأمراض التي تمرضها وتميتها والأدوية التي تصلحها وتجلب لها العافية ليس في طاقة البشر أن يعرفوه ويعلموه، فعلمهم في هذا المجال أقل من القليل، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١).

إن البشر لا يعلمون حقيقة الروح، فكيف يعرفون طريقة معالجتها؟ إن الذي أنزل القرآن شفاء لأرواحنا هو خالق هذه الأرواح ومبدعها، وهو العالم بما يصلحها ويفسدها. النصوص المقررة لكون القرآن شفاء عامة في أمراض القلوب والأبدان، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ...﴾، والصحيح أن «مِنْ» هنا لبيان الجنس لا التبعية، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة^(٢).

١- سورة الإسراء، الآية (٨٥).

٢- دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، المجلد ١، ص ١٠.

العلاج القرآني من وجهة النظر المختلفة

العلاج القرآني من وجهة نظر المفسرين:

يذهب المفسرون عند استبانة معنى الآية (٨٢) من سورة الإسراء إلى أن «من»^(١) في عبارة «من القرآن» هي بيانية ذكرت بهدف البيان لا التبويض^(٢)، أي أن الشفاء فيه على وجه الإطلاق فكل القرآن شفاء من الأمراض الشكلية والمعنوية والقلبية والجسمية^(٣). وبهذا يفسر المفسرون لفظة «شفاء» في هذه الآية بأن المقصود منها «شفاء الروح والجسم».

العلاج والصحة من وجهة النظر العلمية:

لا يمكن حتى من وجهة النظر العلمية أيضاً أن نفصل العلاج الروحي

١- اللفظة (من) معان كثيرة، منها:

أ- التبيين: أي أن ما قبلها جزء مما بعدها غالباً وعلامتها أن يصح وضع كلمة (بعض) مكانها.

ب- بيان الجنس: أي أن ما قبلها جنس ما بعدها أو بالعكس وعلامتها صحة وضع (هو، هي) مكانها بحث يصبح ما بعدها جنس لما قبلها. (الشامل معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها، لـ محمد سعيد أسير وبلال جنيدي).

٢- انظر: تفسير منهج الصادقين، ج ٥، ص ٣٠٧، وتفسير الاثني عشر، ج ٧، ص ٤٣٠، وتفسير الميزان، المجلد ١٣، ص ٢٥٢.

٣- انظر: تفسير منهج الصادقين، ج ٥، ص ٣٠٧، وتفسير الاثني عشر، ج ٧، ص ٤٣٠، وتفسير المواهب العلية، المجلد ٢، ص ٤٤٣.

والنفسى عن العلاج الجسمى البيولوجى بشكل حدى، لأنهما أمران
ممتزجان لا يمكن فرزهما عن بعض.

إنها حقيقة بدیهية مسلم بها فى علم الطب، أذعن لها جميع العلماء من
الأطباء حيث أثبتت التجارب والممارسات الطبية أن بعض المرضى
المصابين بأمراض جسمية وعضوية فى ظاهر أمرها لا يتم الكشف عن أى
عامل حسی بيولوجى لإصاباتهم بل يتعين تحري سببها وعاملها فى أعماق
نفس المريض فحسب، كما فى الأمراض النفسية الجسمية^(١).

تعرف المنظمة العالمية للصحة فى الفقرة (٢) من نظامها الداخلى المقرر
فى عام ١٩٤٨، الصحة بأنها: حالة التمتع بالرفاه الجسمى والنفسى
والاجتماعى التام وليس مجرد غياب المرض أو الخلو من حالات العجز.

يرى الأطباء المسلمون^(٢) أن هنالك ثغرة كبرى تتخلل بناء هذا
التعريف وهى إهماله للحياة بعد الممات وأثرها الهام، فالإيمان بالمعاد
يمكنه أن يهدي الصحة للإنسان، وأنه ينبغي إضفاء الطابع العقائدى إلى
هذا التعريف أيضاً. ومع ذلك فإن هذا التعريف يؤكد بجد ذاته على أهمية
الصحة النفسية ولا تتبنى انعدام العاهات وحالات العجز الجسمى باعتباره
من مؤشرات توفر الصحة والسلامة التامة.

كل هذا يحملنا منطقياً للإذعان بأن لفظة «شفاء» فى الآیه الشریفة تدل
على معنى الإطلاق.

١- Psychosomatic: أمراض تكون ذات طبيعة جسدية ونفسية فى آن واحد.
٢- انظر كتاب «صحة التغذية إبان الصيام» وكذلك «أنیس المرضى»، الفصل الأول.

مظاهر الاعجاز الطبي في القرآن بمفهومه العلاجي:

١- يحتوي القرآن نفسه على آيات تعرفه باعتباره شفاء للناس، ومنها:
- «ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً»^(١).

- «وقد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور»^(٢).
كما تشير بعض الروايات الإسلامية أيضاً إلى الطابع العلاجي للقرآن، ومنها:

«فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لوائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغى والضلال»^(٣).

وعن الامام الكاظم أنه قال:

«في القرآن شفاء من كل داء»^(٤).

والأهم من كل هذا أن العلاج القرآني لا يأتي على نفس الانسان أو جسمه بأية أعراض جانبية سلبية كما تفعل سائر الادوية والأساليب العلاجية الأخرى. فالأمر هو بالضبط كما وصفه أمير المؤمنين علي عليه السلام في قوله: «شفاء لا تخشى أسقامه»^(٥).

وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «ليس من دواء إلا وبهيج»^(٦).

١- سورة الاسراء، الآية (٨٢).

٢- سورة يونس، الآية (٥٧).

٣- نهج البلاغة، الخطبة ١٧٦.

٤- مكارم الأخلاق، ص ٣٦٣.

٥- نهج البلاغة، الخطبة ١٩٨.

٦- بحار الأنوار، المجلد ٥٩، ص ٦٨.

٢- فاعلية العلاج القرآني في المجتمع الاسلامي على مر التاريخ: كان ومازال تأثير العلاج القرآني في المجتمع الاسلامي جلياً ومكشوفاً على مر التاريخ. وأفضل طريقة لاثبات صدق ذلك هو اجراء مقارنة لوضع العرب في عهد الجاهلية مع المترعرعين في ظل تعاليم ونهج القرآن والرسول ﷺ في طليعة عهد البعثة النبوية، فلم يكتف القرآن بعلاج أفكارهم وانقاذهم من أدران الجهل وإراقة الدماء ومختلف مظاهر الفساد الأخلاقي بل منحهم السيادة بفضل قدرته فتسلموا زمام الأمور في رقعة شاسعة من العالم وبلغوا مراتب مرموقة في مجال العلم والحضارة حتى صاروا أنموذجاً وقُدوة يحتذى بها عالمياً.

٣- فاعلية العلاج القرآني على صعيد العلوم الطبية: في مجال فاعلية العلاج القرآني من وجهة نظر العلوم الطبية عنى بعض الباحثين في هذه العلوم كسما في علم النفس أو علم الاجتماع و... بمضامين القرآن وموضوعاته، فتدارسوا أثرها في الإنسان على مختلف الأصعدة مما أثمر اثبات فاعلية العلاج القرآني من وجهة نظر العلوم التجريبية والتوصل بشكل عام إلى نتائج مذهشة أذهلت العقول في هذا السياق.

نشاطات تحقيقية واعلامية حول الاعجاز الطبي للقرآن بمفهومه العلاجي:

١- اعداد رسالة جامعية تحمل عنوان «دراسة دور صدى القرآن في الحد من آلام الولادة»^(١).

٢- اعداد رسالة جامعية تحمل عنوان «دور اللحن القرآني في الحد من

١- جامعة طهران للعلوم الطبية، ٢٠٠١ م.

اضطراب المصابين بالجلطة القلبية^(١).

٣- نشر مقال تحت عنوان «تقرير مصور حول اناس نالوا الشفاء» في مجلة «حكيم» التحقيقية في دورتها الثانية (العدد ٣) تضمن تقريراً عن شفاء مرضى مصابين بأمراض صعبة العلاج أو غير قابلة للعلاج بطرق غير مألوفة طبياً (التضرع والتوكل و...) ^(٢).

٤- نشر مقال «دور صدى القرآن الكريم في الحد من الاضطراب قبل وبعد الاجراءات التشخيصية والعلاجية» ^(٣) في مجلة «الطب والتزكية»، بين فيه الكاتب ما توصل إليه الباحثون في هذا المجال بالاستناد إلى الآية: ﴿إِذَا بَذَرَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ في سياق مشروع عملي تم التخطيط له وتطبيقه لتدارس دور الموسيقى القرآنية واللحن الناشئ عن تلاوة القرآن في التخفيف من حدة الاضطراب قبل وبعد الاجراءات التشخيصية (الفحوصات) والعلاجية.

٥- صدور كتاب «دور القرآن الكريم في شفاء الجسم السقيم» ^(٤) والذي يبحث بشكل واف في مجريات أبحاث الكاتب التجريبية حول مدى فاعلية صدى القرآن الكريم في الحد من آلام المرضى بعد اجراء جراحات البطن. إلى جانب عشرات الأبحاث التي قام بها الأطباء والباحثين حول دور قراءة القرآن في الحد من الصدمات والانفعالات النفسية ومن

١- منصوره تجويدي، جامعة اعداد المدرسين، ٢٠٠٠ م.

٢- د. أشرف السادات صانعي ود. علي رضا نيكبخت نصر آبادي ود. سعيد باوي.

٣- د. علي رضا نيكبخت نصر آبادي، مجلة (دانشور).

٤- د. علي رضا نيكبخت نصر آبادي، مجلة (دانشور).

مفهوم الاعجاز الطبي في بحث هذا الكتاب:

بعد هذا الشرح الوجيز عن مقومتي الاعجاز الطبي للقرآن الكريم، تجدر الإشارة إلى أننا أخذنا بالحساب في هذا الكتاب الاتجاه الأول القائم على تفسير بعض الآيات بالاستناد إلى العلوم الطبية، مثل الآيات «كلائن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة»^(٢) حيث ينتهج أصحاب هذا الاتجاه أسلوب التفسير العلمي في توضيح معنى هذه الآيات بالقول: «السفع» يعني القبض على الشيء وجذبه بشدة، و«الناصية» هي مقدمة الرأس، وهو ما ذكره الفداء^(٣) ويستوحى من كلام ابن فارس^(٤) ومن شواهد العربية أيضاً. إن هذه اللفظة تدل بأصلها على ما يعلو من الشيء وأن الشيء الذي ينعت بالكذب والخطيئة في اللغة العربية هو الإنسان بجملة أو كلامه أو كتاباته أو فعله. فهل يا ترى يجوز أن ننسب هذه السجاياء إلى أجزاء الجسم كالناصية، مثلاً، سواء بشكل حقيقي أو مجازي؟ لجأ الكثير من المفسرين في تفسير هذه الآيات إلى الأسلوب المجازي فأكدوا أن صفة الكذب والخطيئة لم تنسب إلى الناصية نفسها بل إلى صاحبها كما في «نهار صائم» أي «صائم صاحبه». وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة من مثل هذه الصياغات يطلق فيها اسم الجزء للدلالة على الكل.

١- من مجموعة مقالات ملتقى «دور الدين في الصحة النفسية».

٢- سورة العلق، الآيتان (١٥ و ١٦).

٣- معاني القرآن، المجلد ٣، ص ٢٧٩.

٤- معجم مقاييس اللغة، المجلد ٥، ص ٤٣٣.

كقوله تعالى: «فتحرير رقبة»، فلفظة رقبة تعبر هنا عن الإنسان. وبهذا نستهدي إلى أن المقصود من «ناصية» في الآية الآنفة هو الإنسان ذاته.

إن الاشكالية في هذا النمط من التفسير تكمن في استناد مبدأ التفسير إلى حمل العبارة على الحقيقة فالحمل على المجاز لا يجوز إلا عند الضرورة حين يكون الحمل على الحقيقة ممتنعاً أو متعذراً كما هو معروف في أصول الفقه.

إلا أن الواقع العلمي الذي يرتبط بهذه الآية هو أن الأطباء العصريين توصلوا أخيراً إلى أن الفص القدامي من الدماغ هو مركز تبلور الأفكار، السوية منها والسقيمة أو الكاذبة، وأن اللسان واليد والرجل إنما هي أداة تحفزها إيعازات هذا الفص الدماغى. فالناصية إذاً أولى من اللسان أن توصف بأنها «كاذبة» وهكذا بالنسبة للوقوع في الخطيئة^(١).

إن هذا التفسير هو أنموذج من التفاسير المذكورة القائمة على الاعجاز الطبى القرآنى وهي بحد ذاتها تخضع للدراسة والتقصي ولا تخلو من إشكاليات.

١- انظر: الطب في القرآن، ص (١٠-١١).

مؤلفات في الاعجاز الطبي للقرآن بهذا المفهوم:

تتوفر لدينا مؤلفات كثيرة تناولت موضوعات طبية مختلفة في حقول متنوعة، منها: علم الجنين، علم التشريح، الطب النفسي، الطب الوقائي، الطب العلاجي و... وأكثريتها الساحقة تؤيد احتواء القرآن على مثل هذه العلوم مما يؤكد اعجازه الطبي. وأغلب من اطلق العنان لقلمه في هذا المجال بادئاً هم العلماء والكتاب العرب ثم تبعهم في انتهاج هذا الاتجاه بجد تام، كما يقول الدكتور أحمد محمود صبحي، العلماء الايرانيون^(١).

ومن هذه المؤلفات:

- كتب التفاسير ذات الاتجاه العلمي، حيث تأتي على بيان مباحث الاعجاز الطبي للقرآن في بعض الآيات كما في تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري وتفسير أخرى.

- مع الطب في القرآن الكريم (د. عبد الحميد دياب ود. أحمد قرقوز).

- القرآن والطب (د. أحمد محمود سليمان).

- الاعجاز الطبي في القرآن (د. السيد الجميلي).

١- انظر هاؤوم اقرؤوا كتابيه، ص ٤٩.

-رحلة الإيمان في جسم الإنسان (د. حامد أحمد حامد).

-القرآن والانجيل والتوراة (د. موريس بوكاي).

-الطب محراب الايمان (د. خالص كنجو).

-الاسلام والطب الحديث (عبد العزيز پاشا اسماعيل).

-الوجيز في علم الأجنة القرآني، وخلق الانسان بين الطب والقرآن،
ودورة الأرحام (د. محمد علي البار).

-ليس الذكر كالأنثى في منظور الاسلام والعلوم الحديثة (محمد عثمان
الحشت).

-مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة (ناطق محمد جواد النعيمي).

-علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة (الشيخ عبد المجيد الزنداني
وزملاؤه).

-الطب الوقائي في الاسلام (د. أحمد شوقي الفنجري).

-الطب الوقائي الإسلامي (د. عمر محمد عبدالله).

-The developing Human .Dr.K. L. Moore.

-القرآن وعلم النفس (د. محمد عثمان نجاتي).

-التداوي بالقرآن (محمد ابراهيم سليم).

-العسل في القرآن والطب (د. محمد علي النبني).

-القرآن والاعجاز في خلق الانسان (د. الطاهر توفيق).

-اعجاز القرآن في حواس الإنسان بين الحقائق القرآنية والمعارف
الطبية (د. محمد كمال عبد العزيز) ومجلات الاعجاز العلمي الصادرة في
الرياض وكتب أخرى لا يتسع المجال لذكرها جميعاً في هذا المبحث الوجيز.

ومن مؤلفات الباحثين الإيرانيين في هذا المضمار:

- تفاسير ذات اتجاه علمي أشير إليها في موضوع التفسير العلمي.
- خلق الانسان في بيان القرآن (د. يدالله سحابي).
- أول جامعة علمية وآخر نبي مرسل (د. رضا باكنجاد).
- الاعجاز القرآني من وجهة نظر العلوم الحديثة (د. يدالله نيازمند الشيرازي).

- ماضي العالم ومستقبله (بي آزار الشيرازي).
- نداء القرآن (ناصر مكارم الشيرازي).
- التمهيد في علوم القرآن، المجلد ٦، (محمد هادي معرفت).
- معارف القرآن (مصباح يزدي).
- من عجائب الموضوعات القرآنية (جودرز نجفي).
- التنبؤات العلمية في القرآن (مصطفى زماني).
- القرآن وعلم الطب (د. عباس ملائك).
- اشعاع العلم الحديث في القرآن (ك. م. حقيقي).
- القرآن والعلوم الحديثة (جواد افتخاريان).
- الإنسان والعلوم الإسلامية من وجهة نظر الاسلام (حسين تاج آبادي).

- دراسة في الاعجاز العلمي للقرآن (د. رضائي إصفهاني) ويثمل أكثر المؤلفات شمولية في هذا السياق.

و...

الباب الثالث

«نظرة تحليلية نقدية لنظرية الاعجاز الطبي»

نوهنا قبل هذا إلى أن ثلة كبيرة من المحققين والباحثين يرون أن الناس لم يكونوا مطلعين على مثل هذه العلوم عند نزول القرآن الكريم فكل من تبنى هذا الاتجاه وبحث بقلمه في ثناياه يتحرى كنه مضامينه ذهب إلى القول بأن أي موضوع ذي صلة بجسم الإنسان تشير إليه الآيات القرآنية إنما هو «اعجاز طبي». قد تحتوي مثل هذه الآيات على مواضيع علمية لا ترتبط بالطب ارتباطاً مباشراً بل استطرادياً، مثل: الصحة، فیزیولوجیة جسم الإنسان، علم الوراثة، علم الأجنة، علم الانسجة، التشريح، علم التشکل^(١) و... والتي تشكل العلوم الأولية وأسس علم الطب الحديث. وبهذا يتبلور لدى القارئ سؤالاً عن علاقة هذه الآيات بالطب.

سنحاول في هذا المجال من البحث، والخاص بنقد وتحليل نظرية الاعجاز الطبي من خلال دراسة ادعاء دلالة بعض الآيات الشريفة على

١ - morphology فرع من علم الاحياء يبحث في شكل الحيوانات والنباتات وبنيتها (قاموس المورد).

الاعجاز الطبي، بمنأى عن الافراط والتفريط دون تفعيل آرائنا الخاصة في هذا المجال بل بيان رأي ونظرية سائر المحققين والباحثين في ضم هذه الآيات إلى قائمة الآيات الطبية بينما يلاحظ بينها آيات يكون موضوعها المشار إليه من قبلهم أكثر انسجاماً وقرباً إلى الاعجاز العلمي من الاعجاز الطبي إلا أنهم وكما ذكرنا يحسبونها اعجازاً طبيياً لارتباط موضوعها بجزء من جسم الانسان مثلاً. ويكون من الأنسب الإفادة من عبارة «الاعجاز العلمي» ذات المفهوم الأكثر شمولية من «الاعجاز الطبي» عند دراسة الآية المنظورة. وبالنظر لتربط هذين المفهومين باعتبارهما مفهومين أحدهما عام والآخر خاص، وللارتباط الوشيع بين هاتين النظريتين تستخدم عبارة الاعجاز العلمي أيضاً في بعض الحالات بدلاً من الاعجاز الطبي.

الفصل الأول

«إشارات قرآنية حول فيزيولوجية جسم الإنسان»

نتناول في هذا الفصل بالنقد والتحليل الاتجاه المبني على اعتبار إشارة بعض الآيات القرآنية لقضايا فيزيولوجية تتعلق بجسم الإنسان من نماذج الإعجاز الطبي.

القرآن الكريم وسر بصمات الأصابع:

قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسْوِيَهُ بِنَانِهِ﴾^(١).

بعد تنكر الكفار لحقيقة النشور وتكون العظام ثانية بعد تنخرها وتحولها إلى (رميم) بالقول: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْأَا لِمَبْعُوثُونَ﴾، رد عليهم الله سبحانه وتعالى يعلن أن عظمته لا تنحصر في قدرته على أن يجمع عظامهم المتأكلة بل أنه قادر حتى على إعادة تسوية بنانهم أيضاً إلى

١- سورة القيامة، الآيتان (٣ و٤).

ما كانت عليه.

ومما يلفت انتباه العلماء ويثير استفسارهم، هو: لماذا يؤكد الله على البنان؟ فهل في خلقها من التعقيد ما يتجاوز مستواه في العظام؟
يفسر العلامة الطباطبائي كلمة «بنان» بأنها تعني الأصابع وتأتي كذلك بمعنى نهايات الأصابع^(١)، بينما حدد آخرون معناها بأنه بصمات نهايات الأصابع^(٢).

ملاحظات علمية حول «البنان»:

لنا أن نعتمد التفسير الأخير للفظه البنان لتوافقه مع ما بينته الاكتشافات العلمية الحديثة حول قضية البنان ومعجزة البصمة. جاء في كتاب «مع الطب في القرآن»:

لقد توصل العلم إلى سر البصمة في القرن التاسع عشر، ويُن أن البصمة تكون من خطوط بارزة في بشرة الجلد تحياورها منخفضات، وتعلو الخطوط البارزة فتحات المسام العرقية، تتأدى هذه الخطوط وتتلوى، وتتفرع عنها تغضنات وفروع، لتأخذ في النهاية وفي كل شخص شكلاً مميزاً، وقد ثبت أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق وتتأثر في شخصين في العالم حتى في التوائم المتأثلة التي أصلها من بويضة واحدة. يتم تكون البنان في الجنين في الشهر الرابع، وتظل ثابتة ومميزة له طوال حياته، ويمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقارباً، ولكنها لا تتطابقان البتة، ولذلك فإن

١- اظر تفسير الميزان، ذيل الآية، المجلد ٢٠، ص ١٦٤.

٢- اظر تفسير «الأمثل»، ذيل الآية، وتفسير «في ظلال القرآن»، المجلد ٦، ص ٣٧٦٨.

البصمة تعد دليلاً قاطعاً ومميزاً لشخصية الإنسان معمولاً به في كل بلاد العالم، ويعتمد عليه القائمون على تحقيق القضايا الجنائية لكشف المجرمين والصوص^(١).

أما عن نشأة الجلد فقد جاء في كتاب «علم الجنين الطبي» لانجلمان: يغطي الجنين بادئاً طبقة منفردة من الخلايا الاكتودرمية. ومع بداية الشهر الثاني (من الطور الجنيني) ينقسم هذا النسيج الظهاري^(٢)، فتظهر على سطحه طبقة من الخلايا المسطحة المسماة «الأدمة»^(٣) ثم تتكون منطقة بينية ثالثة إثر الانقسامات المتتالية لخلايا الطبقة السفلية وتتخذ حالتها النهائية في نهاية الشهر الرابع. أما الرسم النهائي للخطوط البشرية البارزة التي تحدد الهيئة الظاهرية لنهايات الأصابع وباطن الكفين وباطن القدمين، فإنه أمر تتعهد به الوراثة. وتمثل هذه الأمور أساس الكثير من الأبحاث في حقل الطب الوراثي والدراسات الجنائية في مجال رسم بصمة الأصابع.

وتعتمد الهيئة البشرية في باطن الكفين والأصابع أحياناً باعتبارها علامة فارقة للأطفال المصابين باضطرابات في الصبغات الوراثية^(٤).

«البنان» من وجهة نظر المفسرين:

يرى بعض المفسرين أن من العجائب المدهشة في هذه الآية والدالة

١- مع الطب في القرآن، ص ٢٣.

٢- Epithelium نسيج يغطي سطح الجلد وأعضاء (البشرة).

3- Periderm.

٤- علم الجنين الطبي لانجلمان، ص ٢٥٥.

على اعجازها العلمي ان العلم قد توصل بعد قرون من نزولها إلى إمكانية الاستفادة من رسم الأصابع للاستهداء إلى صاحبها حيث يتفق رأي جميع العلماء في عدم تماثل حتى بصمتين من بين بصمات ملايين الناس مما دعا إلى اتخاذها أخيراً وسيلة لتحديد الهوية. وبصم الأصابع عملية يستهدى بها إلى الأشخاص بواسطة خطوط نهايات الأصابع^(١).

ويؤيد صاحب تفسير الميزان أيضاً هذه القضية إجمالاً فيقول: وتخصيص البنان بالذكر - لعله - للإشارة إلى عجيب خلقها بما لها من الصور وخصوصيات التركيب والعدد تترتب عليها فوائد جمّة لا تكاد تحصى من أنواع القبض والبسط والأخذ والرد وسائر الحركات اللطيفة والأعمال الدقيقة والصنائع الظريفة التي يمتاز بها الإنسان من سائر الحيوان مضافاً إلى ما عليها من الهيئات والخطوط التي لا يزال ينكشف للإنسان منها سر بعد سر^(٢).

وينوه الدكتور دياب والدكتور قرقوز في موضوع «معجزة البصمة» بأنه «قد يكون هذا هو السر الذي خصص الله تبارك وتعالى من أجله البنان! إنه يريد أن يبين للإنسان ولو بعد قرون من نزول هذه الآية أن الله قادر على أن يعيد بناء ما يميزه عن باقي بني البشر الذين مروا على هذه الحياة، وفي هذا بيان كاف لأن يؤمن الإنسان بأن البعث حق، كما أن الموت حق^(٣).

١- انظر حجة التفاسير، المجلد ٧، ص ١٣٥ وتفسير الأمتل، سورة القيامة.

٢- تفسير الميزان، المجلد ٢٠، ص ١٦٤.

٣- مع الطب في القرآن، ص ٢٤.

ويذهب الكثيرون في عهدنا الحالي إلى أن البنان هي بصمة الأنامل^(١) مؤكدين على الجانِب الاعجازي العلمي في هذه الآية لشمولها على علوم لم تكن مكشوفة في عهد نزول القرآن.

وفي الترجمة الانجليزية لهذه الآية تترجم كلمة «بنانه» إلى لفظة (His very Fingertips)^(٢)، والبنان هي بصمات الأصابع وعلى هذا نقول إلّا تعتبر إشارة القرآن الكريم إلى هذا الموضوع لاثني عشر قرناً ونصف القرن قبل اكتشافه علمياً دليلاً حاسماً على اعجاز هذا الكتاب السماوي؟

إختارت ثلة كبيرة من العلماء الغربيين ببصيرة ووعي تام الإسلام ديناً لهم عند الالتفات إلى هذه العجائب القرآنية «فالآية المنظورة التي تبين اختلاف بصمات الأصابع كانت مدعاة التحاق أحد العلماء الألمان بالدين الإسلامي. أنه رد على من سأله: «لم اعتنقت الإسلام» قائلاً: وكيف يكون ذلك؟ لقد توصلنا خلال الخمسين عاماً الأخيرة إلى حقائق حول دقائق تشرح الإنسان تلقاها شخص ما قبل أربعة عشر قرناً إلّا إذا كان ذلك كلام الله»^(٣).

ويقول عالم الرياضيات الالماني الشهير «غوته»:

كنا نصدف عن القرآن بادتاً، ولكن لم تقض مدة طويلة حتى استقطب هذا الكتاب انتباهنا وأبهر عقولنا حيث احنينا رؤوسنا إجلالاً إزاء أسسه وقوانينه العلمية العظيمة^(٤).

١- القرآن يتجلى في عصر العلم، ص ١٩٧.

2- Holy Quran (Tran Stated by M.H. Shakir) (The Resurrection 4_3).

٣- «مطالب شكفت انكيز قرآن» (من عجائب الموضوعات القرآنية)، ص ١٠٨.

٤- التعليم ومعارف القرآن، ص ٦٤.

لتحليل الاعجاز الطبي في الآية المنظورة لابد أن نقول: بإمكاننا أن ندعن للاعجاز الطبي في مثل هذه الآيات فيما لو كان الناس في ذلك العصر يجهلون حقيقة الموضوع العلمي المعروض في الآية الشريفة.

مع أن بصمات أصابع الإنسان اعتبرت منذ الأزمنة الغابرة من عجائب الخلق وأن الإنسان تنبه لاختلاف رسم بصمات الأصابع منذ آلاف السنين ومع هذا لا يجوز لنا أن ندعي أن الانسان كان قد كشف علمياً في ذلك العهد الدقائق في خلق (البنان) بل كان يتوجب انقضاء (١٣) قرناً ليتوصل العلم الانساني إلى مثل هذا الموضوع وتتوفر لكشفه متطلبات ومقدمات ضرورية كان انسان ذلك العصر بعيداً عنها. والمثير للاهتمام هو أن القرآن ذاته لم يكشف عن مثل هذه الحقائق العلمية حول (البنان) بوضوح بل استخدم أسلوب الإيماء إليها. إلا أن قوله تعالى: ﴿بلى فادرين على ان نسوي بنانه﴾ هو إشارة مؤكدة لشمول «البنان» على حالة وخصائص شكلية ظاهرية وخلقية خاصة تجعل إشارة هذه الآية إليها دليلاً على الاعجاز العلمي لهذا الكتاب العظيم.

غزو الفضاء (الصعود إلى السماء)

قال تعالى: ﴿فَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون﴾^(١).

يذهب البعض إلى شمول هذه الآية على جوانب عدة من الإعجاز، فهي معجزة بيانية بما تحتويه من أسلوب بلاغي دقيق ومعجزة علمية لإشارتها إلى حقائق علمية ثابتة ورصينة تتضمن هذه الآية برأيهم قسمين:

القسم الأول: إشارتها إلى معتنقي الإسلام المهتدين بهداه ممن يتسع صدرهم للحق ولتطبيق التزاماته والوثوق به لأنهم تركوا الأهداف الشخصية والتقليد الأعمى واتباع الشهوات وراء ظهورهم فصاروا كلما اهتدوا إلى الحق لا يشنهم عنه شيء أبداً.

والقسم الثاني: إشارتها إلى من يفتقد سعة الصدر، فلجهلهم ولتعارض منافعهم الشخصية مع الحق أولتزمتمهم للعادات والتقاليد العشوائية يشملهم منظور الآية الكريمة: ﴿كأنما يصعد في السماء﴾. وقد قال تعالى في آية أخرى

١- سورة الانعام، الآية (١٢٥).

﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾^(١). وأوضح تعالى مفهوم سعة الصدر في سورة الزمر بقوله: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴾.

إذاً، القاسية قلوبهم هم من ضيق الله صدورهم وجعلها، كما وصفها، عز وجل، في حرج وكأنها صدور من يرتقي إلى السماء^(٢).

الجانب التفسيري:

١- الوجه المجازي لصعود الانسان إلى السماء (غزو الفضاء): لما نزلت الآية واستمع إليها الناس آنذاك حسبوا إشارتها إلى صعود الإنسان إلى السماء نوعاً من الخيال أي أن المراد به صعود مجازي لا حقيقي. فالشيخ الطوسي يفسر الآية في تفسيره بأن فعل يصعد المشتق من «صعود» يعني النفور والتهرب من دين الإسلام حيث يشعر الشخص بأن ثقل وقعه على صدره أمر لا يطاق بالضبط كما يتعذر على الإنسان أن يصعد إلى السماء^(٣). وبمثل هذا المعنى فترت الآية الشريفة في تفسير جوامع الجوامع^(٤). كما يعرب صاحب تفسير الأمثل عن رأيه في أن الارتقاء إلى السماء كان بالنسبة للإنسان في ذلك العهد ضرباً من الخيال، لا غير^(٥).

٢- وجه التشبيه بمن يرتقي السماء: يشير ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره «الأمثل» إلى أن هذه الآية تعتبر أنموذجاً من الاعجاز العلمي

١- سورة الحج، الآية (٤٦).

٢- اظهر تفحات من الاعجاز الطبي في القرآن الكريم، ص ٢٨.

٣- اظهر التبيان، المجلد ٤، ص ٢٦٣.

٤- جوامع الجوامع، المجلد ١، ص ٤٠٨.

٥- تفسير الأمثل، ذيل الآية.

للقرآن فتشبيه هؤلاء الأشخاص بمن يرتقي السماء جاء من باب الصعوبة
الحارقة في عملية ارتقاء السماء، فتقبل الحق بالنسبة لهم كان بمثابة هذه
الصعوبة. إننا وفي سياق كلامنا اليومي نقول: إن هذا الإجراء يصعب على
فلان وكأنه يريد أن يرتقي إلى السماء أو نقول: صعودك إلى السماء أسهل من
قيامك بهذا العمل.

الجانب العلمي الملحوظ في الآية الشريفة:

تؤكد الثوابت العلمية الحديثة حول ارتقاء السماء واختراق الفضاء
الأمور التالية:

إن الارتفاع في الجو إلى مسافات بعيدة دون التزود بأجهزة خاصة
يسبب ضيقاً في التنفس ويؤدي بالتالي إلى الاختناق. ويزداد شعور
الإنسان بهذه الحالة كلما ازداد ارتفاعه حيث يبلغ انخفاض نسبة
الأكسجين والضغط الجوي درجة حرجة. ثم تنعدم تماماً عند ارتفاع
(٦٧ - ٧٠) ميلاً عن سطح الأرض فيفقد وعيه ويتعرض للموت عند بلوغ
هذا الارتفاع. فانخفاض الضغط الجوي يؤدي إلى انعدام فاعلية جاذبية
الأرض، وبالتالي إلى تدني معدل انتقال الهواء من الانساخ الرئوية إلى الدم
نتيجة انخفاض ضغط الدم وتعدد غازات المعدة والأمعاء وتسببها في دفع
الحجاب الحاجز إلى الأعلى مولدة ضغطاً على الرئتين يحول دون
انبساطهما.

ويزداد هذا الضغط كلما ازداد الارتفاع حتى تبدأ مرحلة النزف من
الأنف والفم ويقترب الإنسان تدريجياً من الموت. وقد أثبتت التجارب أن

بعض الحيوانات التي يتم اصطحابها في الرحلات الفضائية تهلك ويتعرض بعضها الآخر إلى فقدان ضغط الدم^(١).

بذلت حتى اليوم جهود وفيرة بهدف الاستعداد إلى طريقة يتثبت بها الإنسان في داخل الأقمار الصناعية. وينجح في السيطرة على نفسه سواء بصنع ألبسة خاصة أو أدوات معقدة التركيب في محاولة للبقاء مدة من الزمن في الفضاء دون التعرض لأذى. وقد قطع شوطاً إلى الأمام وبقي أمامه شوطاً كبيراً في هذا السياق. حيث لم يوفق حتى الآن إلى طريقة يحفظ بها توازنه وتقيه من أن يعوم داخل الأقمار الصناعية.

ومن آلية تأثير انخفاض الضغط الجوي في فزيولوجية جسم الإنسان تشير الدراسات الطبية الحديثة إلى أمور منها:

مع زيادة الارتفاع في الفضاء تثبت تركيبة الهواء رغم انخفاض الضغط الجوي العام مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الاوكسجين أيضاً. ففي ارتفاع (٣٠٠٠) متر عن سطح البحر يصل ضغط الاوكسجين في الأنسجة الرئوية إلى ما يناهز (٦٠) ملمتر زئبق، وتبلغ استشارة المستقبلات الكيميائية جراء نقص التأكسج (الأكسجة)^(٢) حداً كافياً لاستزادة تبادل الهواء. وبزيادة الارتفاع عن ذلك المستوى تستدفي سرعة هبوط ضغط الاوكسجين السنخي وينخفض ضغط ثاني اوكسيد الكاربون السنخي كذلك نتيجة فرط التنفس (Hyper ventilation) الحاصل إلى حد ما، ويؤدي هبوط

١- انظر: نفعات في الاعجاز الطبي في القرآن الكريم، ص (٢٨-٣٠) ومع الطب في القرآن، ص (٢١-٢٢)، والطب في القرآن، ص ٤٢، والأسس الأساسية في معرفة القرآن، ص ١٣١ وكتاب مطبوع باللغة الفارسية و«من عجائب الموضوعات القرآنية»، ص ٧٠.

2_ Hypoxia.

ضغط ثاني اوكسيد الكربون في الدم الشرياني إلى تقولن التنفس^(١).
 الاستنتاج: لعدم تطور العلم إلى ما بلغه اليوم من شأو لم يكن أمام
 المفسرين القدمى من سبيل لتفسير الصعود إلا أخذه بمعناه المجازي
 واعتباره ضرباً من الخيال خلافاً لما نحن عليه حالياً فقد اجتمع رأي بعض
 المفسرين في أن المقصود من العبارة «كأننا يصعد في السماء» هو تشبيه
 علمي^(٢)، والسبب يعود أولاً لتوفر إمكانية الارتقاء إلى السماء جراء
 التطور العلمي وثانياً لثبوت صحة تراجع حجم الهواء وكثافته عند ازدياد
 الارتفاع. فلشحة الاوكسجين يشعر الإنسان بالاختناق وضيق التنفس.
 على هذا نجد أن التفسير العلمي أمكن المفسرين المعاصرين من تفسير
 الآية الشريفة تفسيراً دقيقاً.

وفيما يخص هذه الآية يرى الدكتور «بوكاي» أن القرآن يستطرق
 لموضوعات حول الظواهر الجوية لا تتضمن أي تضارب مع العلوم
 الحديثة عند عرضها عليها^(٣).

تحليل:

تشير الآية المباركة إلى ظاهرتين علميتين مهمتين إحداهما انخفاض
 نسبة الاوكسجين والضغط الجوي في المرتفعات، والأخرى: الاختلالات
 وأثرها في الجسم الإنسان.
 وما يهمنا من الأمر هو: إلى أي مدى كان الناس في ذلك العهد

١- الفيزيولوجية الطبية لغانوج، ص ١٣١٧.

٢- انظر: أحسن الحديث، المجلد ٣، ص ٣٠٥ وتفسير الأمل، ذيل الآية.

٣- «المهدين، القرآن والعلم»، ص ٢٤٩.

يستوعبون مثل هذه القضايا؟

يستوحى من واقع الحال أن حياة بني الإنسان شهدت فيما بعد تحقق هذه التنبؤات القرآنية الغيبية. حيث كشف العلم عن طبقات الجو خلال العدة عقود الأخيرة بينما لم يعلم الناس عنها شيئاً عند نزول القرآن حتى اطلق العلماء الأقمار الصناعية محملة بأجهزة عديدة ومعدات متنوعة وحيوانات مختبرية لمتابعة الأحداث التي تمر بها هذه الحيوانات مع ارتفاع الأقمار مسافات بعيدة عن سطح البحر. إذاً، لم يتم التوصل إلى هذه الحقائق إلاّ خلال مراحل مختلفة وجهود دؤوبة بذلها الإنسان في هذا المضمار.

فما أن العلم الحديث اهتدى أخيراً إلى هاتين الظاهرتين في طبقات الجو العليا فإن إشارة القرآن إليها قبل (١٤٠٠) سنة أمر في غاية الدهشة والعظمة يمكن أن نعتبرها اعجازاً علمياً.

أصحاب الكهف والشمس

قال تعالى: ﴿وترى الشمس إذا طلعت تراور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم بأسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً..﴾^(١).

فلنتدارس أولاً ملاحظة باهرة تنوه إليها الآية (١٧). فبامعان الفكر في هذه الآية الشريفة وتخيل البيئة التي كان أصحاب الكهف يستقرون فيها نلتفت إلى أن الشمس كانت تعدل وتتحرّف عن جانبهم الإيمن عند شروقها وتبعد عنهم من جهة اليسار عند غروبها. وكانت أشعة الشمس والهواء ينفذان إلى ذلك المكان الفسيح من ثغرة دون أن تلفحهم الشمس بأشعتها المباشرة لا عند شروقها ولا إبان غروبها.

الجانب التفسيري:

يقول ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره هذه الآية: كان للغار ثغرة

١- سورة الكهف، الآيتان (١٧) و(١٨).

باتجاه الشمال ولوقوعه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية كانت أشعة الشمس لا تدخل الكهف بشكل مباشر حيث يذكر القرآن الكريم: ﴿وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال﴾.

إذاً، لم تكن أشعة الشمس تلفح أجسامهم بشكل مباشر، فلو كان الأمر كذلك كانت أجسامهم تتعرض للتلف والانتان. ولكن مع ذلك كانت الاشعة المباشرة تدخل إلى الغار بمقدار كاف.

إن لفظة «تزاور» (بمعنى الميلان) تؤكد صحة هذا التفسير كأن الشمس كانت مكلفة بأن تمر من اليمين (يمين الغار). أما كلمة «تقرض» (بمعنى القطع) فإنها تدل على مفهوم «التكليف» وإضافة إلى هذا فإن كلمة «تزاور» مشتقة من كلمة «الزيارة» تعني البداية وتنسجم مع مفهوم طلوع الشمس و«تقرض» تعني القطع والنهاية، وهو ما يتجلى في غروب الشمس.

ولأن ثغرة الغار كانت إلى الشمال فإن الأنسام اللطيفة والمعتدلة كانت تهب من جهة الشمال وكانت تنساب بسهولة إلى داخل الغار فتهب الحياة في جميع أركان الغار^(١).

كما يرى سيد قطب أن الشمس كانت تطلع على الغار ولكنها تعتمد في الميلان عنها^(٢).

١- تفسير الأمل، المجلد ٩، ص (١٩٢-١٩٣).

٢- انظر تفسير في ظلال القرآن، المجلد ٦، ص ٢٢٦٣.

الجانب العلمي:

لتحليل القضايا العلمية التي تتناولها هذه الآية نحلل بادئاً عدة أمور أساسية أشارت إليها هذه الآية:

١- عملية النوم.

٢- التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

٣- أضرار عدم تعرض الجسم لمقدار كاف من النور وفوائد تعرضه لضوء الشمس الغير مباشر.

ولدراسة عملية النوم يتوجب علينا أن تقدم بادئاً ايضاحاً موجزاً عن فيزيولوجية النوم.

فيزيولوجية النوم:

يختبر الإنسان على مر الليل والنهار مرحلتين من النوم تتاليان بشكل دوري، وهما:

أ- النوم بأمواف بطيئة وثيدة (NREM)^(١).

ب- النوم بأمواف سريعة (REM)^(٢).

أ- النوم مع (NREM): تكون الأمواف الدماغية خلال هذا النمط من النوم وثيدة للغاية ويصاحبه انخفاض في توتر الأوردة الدموية المحيطية وتخف فيه الكثير من النشاطات النباتية الجسمية الأخرى. ويانخفاض ضغط الدم بمعدل (١٠-٣٠٪) تبلغ دفعات التنفس والوضع الأيضي الحد

١- مع انعدام تحرك العين السريع Non rapid eye movement.

٢- مع تحرك العين السريع Rapid eye movement.

ب- النوم مع (REM): يرافق مثل هذا النمط من النوم عادة رؤية الأحلام وتلاحظ خلاله صعوبة إيقاظ الشخص بواسطة المنبهات الحسية قياساً إلى النوم بأمواج وئيدة حيث ينخفض التوتر العضلي في جميع أجزاء الجسم إلى حد خارق مما يدل على الضغط الشديد للمسالك العصبية المتجهة من النسيج الشبكي في عنق الدماغ نحو النخاع بينما يضطرب ضربان القلب ووضع التنفس في حالة رؤية الأحلام. وبالنظر للضغط الشديد الذي تخضع له العضلات المحيطة بتبلور انعكاسات عضلية غير منتظمة ومنها تحرك العين السريع^(١).

الخصائص الأساسية في كل من غطبي النوم:

في السبات الهادئ تتواصل نشاطات الدورة الدموية والهضم والتنفس دون تفاعل الانسان (ويصطلح على هذه الحالة: الحياة النباتية) بإشراف من الجهاز العصبي بقسميه المتباينين: الودي الارادي وشبيه الود الغير ارادي. ويخف خلال النوم مستوى الاداء في بعض الوظائف العضوية كما في ضربان القلب ووتيرة التنفس حيث تصبح أكثر بطئاً ونظماً ضغط الدم حد الاتزان مع ثباته كما لا يشهد الجسم خلال هذا النمط من النوم ارتفاعاً في درجة حرارته.

بينما يتخلل النوم السريع مختلف النشاطات الجسمية وحتى الجنسية مثل ارتفاع ضغط الدم بفارق استرخاء العضلات في هذه المرحلة من

١- الفيزيولوجية الطبية، المجلد ١٢، ص ١٥٢٥.

النوم.

إن التقلصات العضلية الجزئية تؤدي إلى انتفاخ عضلات الوجه وتحركها خلال النوم بأمواج سريعة إضافة إلى اختلال ضربان القلب ووتيرة التنفس بدرجة أكبر من السرعة قياساً إلى النوم الهادئ، وتتعرض الدورة الدموية عادة إلى تذبذبات سريعة وحادة فيما يخص حركة العين^(١).

آثار التعرض لأشعة الشمس المباشرة:

بدراسة فيزيولوجية النوم تنبه إلى انخفاض ضغط الدم لدى الإنسان أثناء نومه مما يخفف من سرعة الدورة الدموية العامة. ويتعرض النائم لأشعة الشمس المباشرة تتمدد العروق وتبرز مما يستدعي ضخ كمية كبيرة من الدم إليها وانخفاض معدل الدم والتروية الدموية في أعضاء الجسم الأصلية مثل الدماغ والكبد والرئتين والكليتين. عندئذ يهبط ضغط الدم فيها إلى درجة كبيرة مما يعرض النائم تحت أشعة الشمس إلى الصدمة وبالتالي فقدان الوعي والغيوبة.

ومن الأضرار الأخرى للتعرض المتواصل الطويل الأمد إلى أشعة الشمس المباشرة هو تبلور حالات الحروق من الدرجة الأولى والثانية^(٢) في الجسم وابتلاء النائم لمدة طويلة في مثل هذه الظروف بمرض سرطان الجلد وترهل الأنسجة وضمورها.

١- انظر: «النوم، الأحلام، علاج الأرق»، ص (١٤٦-١٤٨).

٢- هي الحروق الأشد ألماً وتصيب طبقات الجلد دون أن يلفها نهائياً خلافاً للحروق من الدرجة الثالثة حيث تحرق الجلد وقيته وتصل إلى العضلات والعظام وألها يكون عند الإصابة فقط.

فوائد تعرض جسم الانسان لضوء الشمس:

من الضرورات الفيزيولوجية التي تتطلب تعرض جسم الانسان لضوء الشمس غير المباشرة لمدة قصيرة هي تعذر بناء مختلف أنواع خلايا الجسم وعجزها عن أداء وظائفها دون ضوء الشمس الذي يحظى بأهمية بالغة في حياة الكائنات الحية فينعم الجسم بما يمد به ضوء الشمس من الأشعة الماوراء بنفسجية فيتم صنع فيتامين(D) الذي يؤدي نقصانه إلى ترهل بناء العظام وسقوط الشعر وهبوط النشاطات الحيوية و... فضوء الشمس يقضي على الجراثيم في داخل الجسم وفي البيئة المحيطة به. ووجوده يمثل أمراً تتطلبه الصحة. وعلى أية حال، لا حياة على وجه الأرض دون ضوء الشمس^(١).

العين وآثار التعرض طويل الأمد إلى الضوء أو الظلام:

تمثل الشبكية جزء العين الحساس إزاء الضوء. وتتألف من نوعين من الخلايا البصرية.

خلايا مخروطية (المخاريط) المسؤولة عن الرؤية الملونة والخلايا الاسطوانية (العصيات) المسؤولة عموماً عن الرؤية في الظلام. فعند تنبه العصيات (Roods) أو المخروطيات (Cons) تتولى الأعصاب المتتالية في الشبكية نفسها أمر نقل الإيعازات المرسلة إلى مركز البصر فيحاء الدماغ من خلال العصب البصري المؤلف من الألياف العصبية البصرية، لتتحول هنالك إلى صور مرئية.

١- انظر: نفحات من الاعجاز الطبي في القرآن الكريم، ص (٢٤-٢٦).

وتحتوى كل من هذه الخلايا على مواد كيميائية خاصة (الروداپسين وما شابه) تتجزأ عند تعرضها لضوء الشمس مثيرة الألياف العصبية في العين الخارجية^(١). فباستقرار الشخص لمدة طويلة تحت ضوء الشمس تتجزأ كمية كبيرة من هذه المواد الكيميائية الحساسة إزاء الضوء في كل من المخاريط والعصيات مولدة الرتينول والابسونينات ويتحول القسم الأكبر من الرتينول في كل من المخاريط والعصيات إلى فيتامين (A) وينخفض تركيز المواد الكيميائية الحساسة إزاء الضوء بشكل ملحوظ إثر تبلور هاتين الحالتين مما يخفف أكثر فأكثر من حساسية العين إزاء النور. ويطلق على هذه الحالة التكيف أو التلاؤم الضوئي « (Light adaptation) ومن وجهة أخرى يتحول كل ما في العصيات والمخاريط من الرتينول والابسونينات (عند بقاء الشخص لمدة طويلة في الظلام) إلى حبيبات صغيفة حساسة إزاء الضوء. ويتحدد أقصى تركيز لهذه المواد بحسب كمية الابسونينات الموجودة في العصيات والمخاريط في حالة تسمى، تلاؤم الظلام « (Dark adaptation)^(٢).

الاستنتاج:

بعد تحليل القضايا العلمية المستوحاة من بعض الآيات الشريفة من

١- أسس ومفاهيم طب العيون، المجلد ١، ص ٥٩، وكذلك الفيزيولوجية الطبية، المجلد ٢، ص ١١٨٩.

٢- الفيزيولوجية الطبية، المجلد ٢، ص ١٢١٠. تبين علمياً أن الخلايا البصرية الموجودة في الشبكة تضعف وتموت تدريجياً إن بقيت مدة طويلة في الظلام. ولهذا جعل الله عز وجل عيون أصحاب الكهف مفتوحة، فبالإضافة إلى استهداف إرغاب الناظر إليهم وحفظهم من الحيوانات المؤذية، فإنها حفظت خلاياهم البصرية من التلف والموت، فكل عضو لا يعمل يضمّر ويتلف تدريجياً.

سورة الكهف كمقدمة لبحثنا نعود إلى الآية الكريمة فنفهم منها أن الله سبحانه وتعالى حفظ أصحاب الكهف من أضرار أشعة الشمس المباشرة وهياً لهم في الوقت نفسه الظروف اللازمة لتنعيمهم بجميع المستطلبات التي تحتاجها أبدانهم.. وبهذا نفسر فلسفة إلقاء أصحاب الكهف إلى هذا الغار بالذات وميلان الشمس حولهم درء من أضرارهم وإحساق الأذى بهم بأشعتها المباشرة دون أن تغيل عنهم ميلاً كاملاً يحرمهم من فوائد ضوئها غير المباشر.

عرضنا الحد الأدنى من الأضرار التي تلحق الإنسان جراء تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو خضوعه لظروف يعم فيها الظلام كما بحثنا موضوع فيزيولوجية النوم بمرحليه الدوريتين المنتظميتين اللتين تتسم كل منهما بخصائصها. ولكن ما يهم في الموضوع هو الحفاظ على حياة الإنسان خلال فترة طويلة من النوم والتي تتطلب ظروفاً بيئية في غاية الحساسية، فاختلال وضع أي من العوامل البيئية يأتي على الشخص بمشاكل جسمية كثيرة. ولهذا السبب أمرت الشمس أن تنحرف عن أصحاب الكهف خلال فترة نومهم بما يأمنهم من أضرار أشعتها المباشرة ويحفظهم. في الوقت نفسه من مردودات البقاء لفترة طويلة في الظلام..

تحليل:

إن قضية أصحاب الكهف وإن كانت كلها تدخل في إطار المعجزة ولكننا نذكر حول الإعجاز الطبي في الآية المذكورة ملاحظتين، وهما: أن تكليف الشمس بالميلان عن الجانب الأيمن لأصحاب الكهف عند طلوعها والابتعاد عنهم من الجهة اليسرى عند غروبها لا يعتبر بحد ذاته إعجازاً

طبيعياً، فالقرآن يحدثنا عن فعل الله ذاته باعتباره معجزة، والملاحظة الأخرى ترتبط بإشارة الله سبحانه وتعالى في تلك البرهة الزمنية بشكل عام وغير مباشر إلى مثل هذا الموضوع العلمي والناس في جهل منه ومن أضرار أشعة الشمس المباشرة وفوائد ضوء الشمس حيث تعتبر أعجازاً قرآنيّاً طبيعياً، ويمكننا الإدّعاء بالاعجاز الطبي لأية آية عند التوثق تماماً من جهل الناس بالبحث إزاء ما تتضمنه الآية من إحياءات علمية وهو ما لا يشق على النفس تحقيقه، فبنظرة عابرة إلى بعض عادات الشعوب الغربية نجد أن الحكومات الغربية تخصص ميزانية كبيرة لإنتاج مواد مختلفة مثل الأقراص والمراهم و... بهدف تغيير لون البشرة وإضفاء البرونزية عليها ولكن حين ثبت لهم عجزهم عن تحقيق ذلك لجأوا إلى أشعة الشمس عند طلوعها فصاروا يكتنون تحت أشعتها المباشرة لفترة طويلة كطريق حل استهدوا إليها رغم أخطارها ثم عاد الأطباء أخيراً ليحذروا، بعد التوصل إلى اكتشافات حديثة في هذا المضمار، من مغبة التعرض لفترة طويلة إلى أشعة الشمس فمع حداثة هذه الثوابت العلمية لا يمكن لأحد اثبات اطلاع الناس عليها قبل أكثر من (١٤٠٠) عاماً.

«قرحة السرير وتقلب المريض في الفراش»

قال تعالى: ﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال﴾

الجانب التفسيري:

يقول ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره الآية الشريفة المذكورة: لتفادي تفسخ أجسامهم (أصحاب الكهف) إثر مرور الأعوام المديدة وهم في حالة النوم الطويل الأمد. يقول الله تعالى: ﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال﴾ للحيلولة دون تركز الدم في محل واحد من أجسامهم أو لمنع تبلور الأعراض الضارة الناشئة عن تحمل الضغط والثقل من قبل العضلات المستقرة على الأرض لمدة طويلة.

الجانب العلمي:

تحتل هذه القضية العلمية في عهدنا الحالي باهتمام بالغ في الحقل الطبي وهي تعرض المصابين بعاهاات نخاعية إلى خفوت الإحساس أو فقدانه تماماً في أجزاء من الجسم لتعرضها خلال مدة طويلة للضغط وانقطاع التروية الدموية فيها، لاسيما في أجزاء خاصة من الجسم شديدة الاستعداد لتبلور مثل هذه المشكلة فيها كما في الأجزاء التي يكون فيها العظام قريباً

من سطح الجلد حيث تبدأ الحالة بظهور جروح تقرحية في الجلد تسبب في إيذاء الانسان وبالتالي في موت الجلد في تلك الناحية من جسمه. وهذا ما يمكنه أن ينطبق على حالة شخص غط في سبات عميق خلال فترة طويلة خاصة إن بلغت مئات السنين وهو في غفلة تامة عن وضعه الجسمي.

جاء في كتاب «مع الطب في القرآن الكريم»:

«إن من الإصابات الشائعة والصعبة العلاج التي تتعرض الأطباء الممارسين في المشافي هي مشكلة حدوث الخشكرشيات أو ما تسمى بقرحة السرير (Bed Sore) عند المرضى الذين تضطرب حالتهم للبقاء الطويل في السرير كما في كسور الحوض والعمود الفقري أو الشلل أو حالات السبات الطويلة. والخشكرشيات هذه عبارة عن قرحات وتموت في الجلد والانسجة التي تحتها بسبب نقص التروية الدموية عن بعض مناطق الجلد، نتيجة انضغاطها بين الأجزاء الصلبة من البدن ومكان الاضطجاع وأكثرها تحصل في المنطقة العجزية والاليتين وعند لوحى الكتفين وكعبي القدمين، ولا وقاية من حدوث هذه الخشكرشيات سوى تقليب المريض المستمر كل ساعتين حيث إن الخشكرشيات تبدأ بالتشكل إذا استمر المريض دون تقليب أكثر من (١٢) ساعة، وقد تكون هذه هي الحكمة من تقليب الله عز وجل لأهل الكهف لوقايتهم من تلك الإصابة^(١). ولما كان من المقرر أن يخلد أصحاب الكهف إلى نوم طويل الأمد (قد يكون حوالي ثلاثمائة عام) على أن تحتفظ أجسامهم بسلامتها، توجب

١- مع الطب في القرآن الكريم، ص ٥٩.

الحفاظ على سلامة وتيرة الدورة الدموية عندهم درء للأضرار التالية.

أهمية الخدمات التمريضية:

من الأسس العلمية الأولية للعناية بالمرضى ولاسيما المقعدين ممن لا قدرة لديهم على الحراك، هو ضرورة تغيير موضع المريض ووضععية استقراره مرة كل (٣-٤) ساعات، وتشتد حاجة المرضى المغمى عليهم إثر الصدمات الدماغية أثناء حالة الغيبوبة وكذلك المصابين بحالة انقطاع الحبل الشوكي لتتل هذه الخدمات التمريضية^(١).

فتواصل الضغط الموجه على أية ناحية من الجسم يؤول إلى انسداد عروقها ومن ثم انقطاع التروية الدموية فيها مما يتسبب في موات الأنسجة وظهور الكدمات الدموية فتفسد الخلايا ويختل النشاط الفيزيولوجي فيها^(٢).

أما عن الشخص السليم فإنه مصون من مثل هذه المشاكل لأن الجسم يختبر طبيعياً حالة التحرك خلال فترة النوم^(٣)، حيث يلتفت عفويّاً في نهاية دورة النوم بأواج وييدة تارة إلى جانبه الأيمن وأخرى إلى الأيسر. وقد ذكرنا في موضوع فيزيولوجية النوم أن العضلات تشهد خلال مرحلة النوم مع (REM) تقلصات بسيطة يترشح عنها انعكاسات عضلية تظهر حتى في الوجه وفي مرحلة النوم مع (NREM) تتبلور وبشكل طبيعي حركات الجسم وتغييرات في وضعيته على نطاق أوسع. يعتبر بعض

1_ Fundamental Of nursing tylor. etal, 2004.

٢- الفيزيولوجية الطبية، ص ٦٢.

٣- التمريض في الليل، ص ٣١.

الباحثين هذا الموضوع أحد حالات الإعجاز الطبي في القرآن حيث يرون أن الإعجاز العلمي هو إشارة القرآن الكريم إلى حقيقة علمية أثبتتها العلوم التجريبية لاحقاً بعد نزول القرآن. إلى جانب التوثق من تعذر فهمها على العقل البشري بما كان عليه من وعي في عهد رسول الله ﷺ أيضاً^١. وبناء على هذا تستبطن هذه الآية الشريفة اعجازاً طبياً.

تحليل:

إننا نرى أن الإنسان يتقلب وبشكل عفوي في نومه وهو ما يوحي بوجود ارتباط طولي بين إرادة الله وفعل الانسان وإن كان فعله عفوياً. فإن دخل قلبه بشكل طبيعي إلى اليمين واليسار في دائرة أعماله العفوية المتحكم بها من قبل المشيئة الالهية فإن الله سبحانه وتعالى ينسبها حتى في هذه الحالة إلى ذاته المقدسة مما يمنعنا من القول بوجود جانب إعجازي في هذا الفعل، خلافاً لأشعة الشمس التي تمت إشراقها بشكل غير مألوف وبأمر من الله عز وجل. إذًا، المراد من الآية الشريفة هو الإشارة إلى تقلبهم يميناً ويساراً أثناء النوم. فهل يا ترى كان الناس في ذلك العهد قد فطنوا لهذه الحقيقة التي أوضحها الله تعالى في هذه الآية؟ كان جميع الناس قد أدركوا تجريبياً، دون ريب، إن جسم أي انسان لا يفقد الحركة تماماً أثناء النوم.

هذا عن الحراك فإذا عن الأعراض والحالات المرضية التي يصاب بها الإنسان إثر السكون وفقدان الحركة. بوسعنا أن نوكد أن جميع الناس

١- انظر تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص ١٤.

شهدوا منذ ذلك العهد ظهور الحالات المرضية الناشئة عن فقدان الحركة لدى المقعدين، وقد أدركوا هذه الحقيقة بأسلوب تجريبي بسيط ولكنهم لم يفتنوا فقط إلى الآلية العلمية الدقيقة الخاصة بهذه الحالة ولم ينوه القرآن بدوره إليها. وعلى هذا لا يمكن اعتبار التنويه إلى هذا الموضوع في الآية المذكورة اعجازاً طيباً.

من دواعي هدوء الكهف

قال تعالى: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِم فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَّةً﴾^(١).

الجانب التفسيري:

يذكر المفسرون تفاسير عدة لهذه الآية الشريفة فقد أقر أغلبيتهم معنى التسليط في فعل ضرب «فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِم»، أي سلطنا عليه النوم فخلدوا إلى سباتهم عدة سنين داخل الكهف. والنوم إن هيمن على الأذن والعين فهو حدث يبطل الوضوء وإن تحدد أثره في العين فإنه نعاس وليس نوم. إذاً، المعنى في هذه الآية هو النوم.

وقيل أن الضرب على الأذن هو حجب السماع لتنويم الشخص^(٢) أو اعتبروه فعلاً مفعوله لفظة «حجاباً» المحذوفة بحسب ما تدل عليه لقرينة أي. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِم حجاباً لنمنع عنهم السمع ونحول دون استيقاظهم من نومهم العميق^(٣).

١- سورة الكهف، الآية (١١).

٢- انظر تفسير العاملي، المجلد ٥، ص ٤٨٧.

٣- ومنها: تفسير الميزان، ذيل الآية وحجة التفاسير، المجلد ٤، ص ١٠٧، والتفسير المبسط وخلاصة المنهج، المجلد ٣، ص ١٤٢ و«منهج الصادقين»، ص ٣٦٦ وتفسير الأمل.

ويذكر صاحب تفسير «أنوار درخشان» (الأنوار الساطعة) معنى أكثر رقة قياساً إلى سواء، حيث يقول: لاخلادهم إلى سبات عميق وضعت القوى الغيبية يدها الرؤوف على آذانهم وحركة أناملها بمنتهى الرقة والدعة. كما تداعب الأم الحنون آذان رضيعها بيديها. فيخلد الطفل إلى النوم وهو يشعر بارتياح تام^(١).

ويقول سيد قطب في تفسيره لهذه الآية: «وإنه ضرب على آذانهم في الكهف» - أي ناموا - سنين معدودة، لا نعلم عددها^(٢)، كما يرى البعض أن الضرب في هذه الآية تعني «الابتلاء»^(٣).

ولم يذكر مؤلفا كتاب «مع الطب في القرآن الكريم»، وهما من مؤيدي نظرية الإعجاز الطبي في القرآن، أي معنى جديد لهذه الآية واكتفيا بالإشارة إلى ضرورة انكفاء الإثارات الخارجية التي تلتقطها حواس الإنسان وتبعث بإيعازاتها إلى دماغه حيث تخف أو تزول نشاطات الدماغ ذات الصلة بهذه الإثارات عند تدنيها أو زوالها ومن أهم الحواس الفاعلة في تنشيط الدماغ هي حاسة السمع^(٤)، و...، وعلى هذا فإنها يأخذان للآية معنى ضرب الحجب على الأذن.

أما الدكتور محمد مهدي الإصفهاني، وهو من أصحاب الرأي في العلوم الطبية تناول في دراساته التحقيقية القضايا الطبية العلاجية في القرآن، فقد أدلى برأي جديد فريد من نوعه في هذا المجال من خلال بحث قدمه في

١- انظر تفسير «أنوار درخشان»، المجلد ١٠، ص ٢٤٤.

٢- انظر تفسير «في ظلال القرآن»، المجلد ٤، ص ٢٢٦١.

٣- انظر تفسير «روح الجنان وروح الجنان»، المجلد ١٢، ص ٣٢٧.

٤- مع الطب في القرآن.

الندوة الدولية للتاريخ الطبي في الإسلام وإيران (١٩٩٢) حمل عنوان «من دواعي هدوء الكهف»، أيدته نتائج بحث تحقيقي أجراه أحد طلاب الدراسات العليا في فرع العلاج الفيزيائي بجامعة إيران للعلوم الطبية. خالص هذا الباحث الإيراني من دراسات أجراها في هذا المضمار إلى حقيقة طبية وهي: أن دعك ناحية خلف الأذن يثير إفراز مادة الاندروفين من قبل المستقبلات الدماغية فبتلقي الدماغ لهذه المادة يشعر الشخص بالهدوء ويميل إلى النوم كما تفعل الأمهات عند بكاء أطفالهن حيث يبادرن إلى دعك خلف آذانهم لتصورهن بأن أوجاع الأذن هي سبب بكائهم. إنها ظاهرة ترتبط إلى حد ما بالعلاج بالوخز الأبري، تؤول إلى تهدئة الوليد فيخلد إلى نوم هادئ. ولكنه عاد ليؤكد أنه يلزم اجراء المزيد من التحقيقات والأبحاث على هذا الصعيد.

إذا نستنتج من ذلك، أن الله عز وجل أوحى بالهدوء إلى أصحاب الكهف بالضرب برفق على خلف آذانهم مما أدخلهم إلى سبات طويل^(١).

١- أنيس المرضى (هدم بيار)، ص ١١١.

المحروق والشعور بالألم

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيمًا﴾^(١).

الجانب التفسيري:

نقرأ في تفسير الأمثل أن السبب في تبديل الله جلود الكافرين يعود، كما يبدو، إلى احتمال تدني درجة الإحساس بالألم في الجلود المحروقة ولأنه تعالى لا يريد أن يخفف عنهم العذاب. وبغية ضمان الشعور الكامل بالأوجاع والآلام، تنمو على أبدانهم جلود جديدة^(٢).

الجانب العلمي:

بالإمعان في هذه الآية نلتفت للحكمة في اختيار الله للنار وتأكيده عليها من بين بقية أساليب العذاب. فبالتمحيص فيما كشف عنه العلم الحديث من ثوابت ننتبه إلى هذه الآية باعتبارها إحدى معجزات القرآن الكريم. يعمل الأطباء في البلدان الأوروبية وكذلك في إيران حساب خاص لحوادث

١- سورة النساء، الآية (٥٦).

٢- تفسير الأمثل، ذيل الآية.

الحرائق بنحو ألي بهم إلى تأسيس بعض المستشفيات الخاصة لاستقبال المتعرضين لهذه الحوادث وعلاجهم دون غيرهم لاسيما الحروق من الدرجة الثالثة حيث تكرر لكل منهم غرفة خاصة مزودة بمعدات كاملة يخضعون فيها للإشراف الطبي على مر الليل والنهار والعلاج بالحقن المهدئة والمضادات الحيوية ومحفزات الجهاز المناعي. ورغم كل هذه العناية الطبية المتواصلة نجد أن بعضهم يتعرض للوفاة إثر إصابته بتلك الحروق، فبإثر دراسات عديدة أجريت لمعرفة السبب كشف العلم عن مادة سامة تتكون في الجسم إثر تعرضه للحروق تتسبب في وفاة الشخص مهما بذلت الجهود لعلاجها. يشكو هؤلاء المرضى من ألم منقطع النظير حيث أثبتت الدراسات المجهرية أن الجلد يحتوي على أعداد كثيفة من الألياف العصبية التي تتمهد بمهمة التقاط الايعازات من المحيط الخارجي ونقلها أما عن طريق النهايات العصبية الحرة أو المغمدة. تنتشر هذه النهايات في جميع طبقات الجلد؛ البشرة والأدمة والنسيج تحت الأدمة. ومهمة بعضها نقل الشعور بالألم والحرارة والضغط والبرودة واللمس وبعضها الآخر تنظيم افرازات الغدد الجلدية أو العمليات العصبية الخاصة بحريبات الشعر والأوعية الدموية.

أما الأنسجة تحت الأدمة تشمل الأنسجة الدهنية والنسيج الضام والعضلات والمفاصل وعدد أكبر من مستقبلات الضغط بينما ينخفض عدد مستقبلات الألم والحرارة واللمس فيها قياساً إلى الأدمة وعلى هذا يشعر المتعرض لحادثة حريق، في حالة زوال الطبقة الخارجية دون غيرها من الأنسجة، يشعر بدرجة أقل من الألم مقارنة مع الذين لم تضرهم الطبقة الخارجية تماماً. وهذا ما نلاحظه أيضاً عند حقن الأبر، فالشخص

يشعر بادناً بألم أكبر ولكن عندما تحترق الأبرة الأدمة وتتوغل إلى الأنسجة التحتانية يخف ألمها. وتعتبر حالة المريض المتعرض للحروق أشد وطأة وخطورة من المتعرض لبتز اليد أو الساق أو الكسور أثناء حادث سير و... حيث يتحدد الخطر المحقق بهم باليومين الأولين فقط.

وبالعودة إلى الآية الكريمة نستوحي منها أن اختيار إحراق الجلد كأسلوب تعذيب هو بمجد ذاته معجزة قرآنية. فلم يجعل الله بتر الأعضاء، مثلاً، عذاباً لأن الألم الناشئ عنه مرحلي عابر. ومن هذا المنطلق يتم الحرق بالسجائر أو المكاوي غطاً من التعذيب في الكثير من بلدان العالم حيث يستأنفون العملية بعد استعادة الشخص سلامة جلده.

والآية الشريفة تشير إلى تبديل جلود الكافرين المحترقة بجلود أخرى سليمة لأن احساس الألم الشديد سيثار في الجلود عند احتراقها إثر تنبه النهايات العصبية الحرارية بواسطة النار فتصل حدة هذا الشعور بالألم ذروتها عند احتراق الأدمة ولكن مع بلوغ الاحتراق النسيج السفلي تخف حدة الألم. ولهذا يستبدل الله جلود الكفار في هذه المرحلة بجلود غيرها، هذا مع الأخذ بالحساب أن نار الدنيا أخف وطأة وحرارة من نار الآخرة. فعن رسول الله ﷺ، قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار الآخرة، لكل جزء منها حرّها»^(١).

إن ما أوردناه في هذا المجال هي أمور تتناولها الكتب الطبية أيضاً حيث تقسم الحروق إلى ثلاثة أنواع:

١- انظر: فتحات من الاعجاز الطبي في القرآن الكريم، ص (٢٨-٤٠)، و«مع الطب في القرآن الكريم»، ص (٣٠-٣١): والطب في القرآن، ص ٤٢.

-النوع الأول: حروق الطبقات الخارجية (البشرة والأدمة).

-النوع الثاني: حروق النسيج تحت الأدمة.

-النوع الثالث: حروق الأنسجة تحت الجلد وهي الحروق التي تحترق طبقات الجلد الثالث فتتلف الأعصاب وتتحف آلامها لأن الأنسجة تحت الجلد أقل التقاطاً ليعازات الألم. ويتعدم في مثل هذه الحالة احتمال ظهور الجلد الطبيعي ثانية.

يقول الشيخ مقولي الشعراوي حول هذه الآية:

«كانوا يقولون أن مراكز الاحساس موجودة في المخ... وأن الجلد ليس فيه مراكز الإحساس. كان هذا هو الحديث حتى فترة وجيزة... أما أيام نزول القرآن فلم يكن أحد يعرف شيئاً عن ذلك على الإطلاق... فيأتي الله سبحانه وتعالى ويقول: ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيره ليذوقوا العذاب﴾، فكأن العذاب له صلة بالجلد والاحساس بالعذاب يأتي من الجلد ثم يكشف العلم أخيراً أن مراكز الإحساس بالألم موجودة فعلاً في الجلد وهي التي تحس بالعذاب^(١).

ولنسمع إلى رأي أحد الباحثين المعاصرين: «أما الحقيقة العلمية الكامنة في هذه الآية والتي كشفتها العلوم التجريبية حديثاً فإنها تدور حول تموضع مراكز الشعور في الجلد لاحتوائه على النهايات العصبية ويتلف الجلد يفقد الإنسان شعوره.

المجدير بالذكر أن العالم التايلندي «تاجانات تاجسون» لما تناهت هذه الآية الكريمة إلى سمعه وأصغى لترجمتها نهض واقفاً أما ليف من أساتذة

١- معجزة القرآن، ص ٣٥.

الطب من العلماء إبان حضورهم المؤتمر الطبي الثامن المنعقد في السعودية، وقال: إنني أؤمن بكل ما جاء به القرآن قبل أكثر من (١٤٠٠) عاماً وأجزم بصحتها جميعاً وقد صار بالامكان اثباتها بالأجهزة العلمية الحديثة فلم يكن النبي ﷺ يجيد القراءة والكتابة. فلا بد أن محمداً رسول جاء بهذه الحقيقة التي مدّه بها عن طريق الوحي خالق عالم بكل شيء لا بد أن يكون هو الله. لقد حان الأوان أن أشهد بأن: «لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»^(١).

يتم تكون طبقات الجلد بحسب الكتب والمصادر الطبية الحديثة كما يلي:

تهاجم البشرة خلال الثلاث أشهر الأولى من مرحلة النمو خلايا ناشئة عن «العرف العصبي» وظيفتها صنع حبيبات الميلانين الملونة ومن شأنها الانتقال إلى سائر خلايا البشرة عن طريق التنفصات العصبية المنبثقة من جسم الخلايا العصبية...

وفي الشهر الثالث والرابع يقوم هذا النسيج أي الأدمة بتكوين عدد كبير من الخلايا غير المتناسقة تدعى الخلايا الأدمية تتداخل قسماً في البشرة وتحتوي أغليبيتها على شعيرات دقيقة أو أعضاء النهايات العصبية الحسية و...»^(٢).

نستنتج إلى ما جاء في هذا المصدر العلمي أنه لجميع خلايا الجلد منشأً موحد أولاً، وأن الجلد هو المركز الوحيد للشعور بالألم، ثانياً.

١ - الاعجاز العلمي في القرآن الكريم، ذكرى ميمى، ص ٢٢٢.

٢ - «علم الجنين الطبي»، لانهان، ص ٢٥٦.

نحن في غنى عن أبحاث مطولة لاثبات شمول هذه الآية على الاعجاز الطبي، فالآية تكتفي بالإشارة الإجمالية غير المباشرة لزوال الشعور بالألم في حالات الحروق المتعمقة، ولم تتطرق بشكل تفصيلي لدراسة التركيب النسيجي للجلد يمثل ما كشف عنه العلم الحديث. وبما أن الاعجاز العلمي هو: «اعلان القرآن الكريم عن حقيقة اثبتها العلم التجريبي على أن يتم كذلك التوثق من عجز القوى البشرية في عهد الرسول ﷺ عن فهمها»^(١).

وبما أنه يحتمل أن يكون الناس قد تنبها ولو بشكل جزئي إلى هذه الحالة التي لا حاجة للناس إلى العلوم الدقيقة والمعقدة من أجل فهمها بل يمكن استيعابها بعد اجتياز خبرتها بالتعرض لتعذيب طويل الأمد بواسطة احتراق الجلد أو لجروح متعمقة في داخل الجلد حيث يزول الإحساس بالألم بعد فترة من الزمن وتتقيح الجروح وتؤدي إلى الوفاة.

على هذا لا يمكن اعتبار عرض هذه القضية العلمية في الآية المذكورة اعجازاً طبياً. فإنها إشارة القرآن الكريم إلى حالة الانغماء المستجدد الذي تشهده خلايا الجلد حيث تعتبر هذه الخلايا، الخلايا الوحيدة ذات النمو والانقسام السريع والمتواصل. وهذا ما يظهر جلياً من خلال مسح اليدين ببعضهما حيث يضمحل عدد كبير من خلايا الجلد وتستعاض بخلايا جديدة بسرعة بالغة خلال هذه العملية. كما تلاحظ هذه القضية في حالة الغسل اليومي العادي. فالجلد، يكون بذلك في حالة نشاط دؤوب متواصل.

١- انظر: تأصيل الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص ١٤.

يشرح الدكتور محمد السيد ارناؤوط في كتابه الاعجاز العلمي في القرآن هذا الموضوع بأسلوب بلاغي رائع حيث يقول: «إن سنفونية الحياة والموت تتكرر كل ثانية في موت خلايا وبناء خلايا أخرى مكانها»^(١).

فما يهم في هذه الآية هو إشارتها الإجمالية حول الانقسام المتوالي والسريع لخلايا الجلد وهو ما يمكننا الوثوق بأن الناس كان يجهلون حقيقة العلمية في ذلك العهد حيث لم يكن بالإمكان الكشف عن ماهية الخلية وطريقة الانقسام الخليوي الاختزالي إلا بعد اختراع المجهر (المكروسكوب) في القرن السابع عشر الميلادي.

تقل بعض كتب التفاسير عن حفص بن غياث إنه سمع وهو في المسجد الحرام ابن أبي العوجاء^(٢) يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الآية محل البحث مستفسراً عما هو ذنب الجلود غير تلك الأولى لتعرض للحرق والشواء؟ فأجابه عليه السلام: .. هي هي، وهي غيرها «أي أن منشأها واحد وإن كانت غيرها»^(٣).

إن إشارة القرآن الكريم ولو بشكل إجمالي إلى نشأة الجلود النامية جميعاً عن منشأ واحد وتكون الجلود اللاحقة من ذات الطبقة المولدة للجلد المحترق الزائل في عهد نزول القرآن من شأنها أن تعتبر في حد ذاتها نموذجاً من نماذج الاعجاز الطبي في القرآن.

١- انظر: الاعجاز الالهي في أجهزة المناعة والمقاومة في جسم الانسان، ص ٦٣.

٢- من الزنادقة المعاصرين للإمام جعفر الصادق (ع).

٣- تفسير آسان (المبسط)، المجلد ٢، ص ٢٧١ وتفسير (روان جاويد)، المجلد ٢، ص ٦٨.

المحيض في القرآن

قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(١).

هنالك من يدعي شمول هذه الآية على اعجاز طبي. ويرى بعض الأطباء أنها تتضمن موضوعات طبية مختلفة مثل: طب النساء والتوليد، والطب العام والطب الوقائي^(٢). ويقول البعض الآخر حول أبرز ما تستبطنه هذه الآية بأنها نزلت لضمان وقاية الإنسان وصحته وهدايته والرافقة به، فإنها تحدد بنفسها المرض وعلاجه معاً. حتى ظهر علم البكتريا والفيزيولوجيا، وخاض الإنسان مرحلة دراسة دقائق هذه الآية وتفسيرها وتحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً، وبكل ما أوتي به من علوم ومباحث ووسائل بينما أحاطت هذه الآية المباركة بكل هذه الأمور مسبقاً^(٣).

١- سورة البقرة، الآية (٢٢٢).

٢- الطب في القرآن (د. محمد جميل الحبتال) و(د. وميض رمزي العمري)، ص ٥١.

٣- الاسلام والوقاية من الأمراض، ص ٦٢.

يتحدث الدكتور الجميلي في كتابه «من علم الطب القرآني»، قائلاً:

«هذه التعليمات الطبية القرآنية هي (حجر صحي) أثناء الحيض وهي ضرورة، والامتناع والنهي عن الاقتراب من الانثى فترة الحيض حتى تمتنع كل أسباب الإثارة واستماله الشهوة...»^(١).

وعن المعنى بخطاب الآية، تنتهي بعض الآراء بأن اللقاء الجنسي أثناء الحيض وهو ما تنهى عنه الآية يعرض كل من المرأة والرجل لالتهابات وانتانات الجهاز التناسلي والبولي، كما أنها غير مؤهلان من الناحية الروحية والنفسية لمثل هذه الممارسة أثناء فترة الحيض^(٢). إلا أن العنصر الناشط في انتهاك هذا الحكم هو الرجل عادة، فالآية توجه نهياً ونداءها إلى الرجل^(٣).

ولتحليل صدق هذا الادعاء لابد أن نحدد أولاً الموضوعات العلمية المعروضة في هذه الآية ثم نتحرى، ثانياً، ما إذا كان الناس في ذلك العهد يجهلون هذه الموضوعات أم أنهم كانوا على علم، ولو جزئي، بها.

«لتجنب النساء أثناء فترة الحيض تاريخ طويل في حياة البشرية فالإيرانيون القدماء حظروا معايشة النساء خلال الدورة الشهرية»^(٤).

أما اليهود فإنهم كانوا يتأدبون في التشرّد حيث يعتزلون النساء في هذه الفترة تماماً (سواء في الطعام، والشراب، والجماع و...) ويؤكد بعض اليهود بأن معايشة مثل هؤلاء النساء من قبل الرجال حرام أساساً حتى وإن

١- الإعجاز الطبي في القرآن، ص ٢٣٣.

٢- من علم الطب القرآني، ص ١٨١.

٣- مع الطب في القرآن الكريم، ص ٤٨.

٤- مسألة الحجاب، ص ٣٥.

تحدد بتناول الطعام على مائدة واحدة أو المجالسة في غرفة واحدة ونقرأ في كتاب التوراة الحالية:

«إن كان للمرأة ترشحات وتمثلت ترشحت بدنها بالدم، لا بد لها أن تقضي سبعة أيام حائضاً، فكل من مسها تتجس حتى الماء وكل ما ترقد عليه في حيضها نجس وكل ما تجلس عليه نجس وليغسل ملابسه كل من لمس فراشها ويغتسل هو بالماء فهو نجس حتى المساء... وإن جامعها رجل وهي حائض فرضت عليه النجاسة سبعة أيام»^(١).

ومقابل هؤلاء يمتنع النصاري عن الالتزام بأي قيود ومحاذير في تعاملها مع النساء في فترة الحيض، فلا مانع لديهم من معاشرتهن أو حتى ممارسة الجنس معهن.

أما المشركون العرب وخاصة أهل المدينة منهم فقد كانوا متأثرين بالنظرة اليهودية فيسلكون مع النساء في فترة الحيض بمثل سلوك اليهود فيعتزلونهن. إن هذا التباين السلوكي وما يصحبه من إفراط وتفریط دعا بعض المسلمين لتوجيه السؤال عن الحيض إلى رسول الله ﷺ فنزلت الآية^(٢)، رداً على استفسارهم حيث قال تعالى: «هو أذى» أي فيه الضرر والقدارة.

أما الإسلام فقد اتخذ طريقاً وسطاً بعيداً عما شهده بعض المذاهب والمجتمعات من إفراط وتفریط في تعاملها مع النساء، فقد حدد محاذيره بمنع الممارسة الجنسية مع النساء خلال فترة الحيض إلى جانب بعض

١- الكتاب المقدس (التوراة)، السفر اللاوي، الباب ١٩، الآيات (١٩-٢٥).

٢- انظر تفسير الأمل، المجلد ١، ص (٨٤-٨٥).

الاجراءات الأخرى التي يتوجب على الحائض الالتزام بها كما في تحريم أدائها لعبادات تؤدى بعد وضوء أو غسل أو تيمم مثل الصلاة ويحرم عليها كذلك كل ما يحرم على الإنسان الجنب وهناك أحكام متميزة فيما يخص تنفيذ الطلاق بالنسبة للحائض كما تتضمن الأحاديث المروية عن أهل بيت رسول الله ﷺ موضوعات عامة حول تحريم ممارسة الجنس مع الحائض. أما عن كون الحيض «أذى» فإننا نخرج على ما يذكره الدكتور محمد علي البار في هذا الخصوص. إنه يقول:

الأذى المحيضي أنواع...

ومنها قذارة دم الحيض أو نجاسته، كما في العرف الفقهي.

ومنها أن جريانه في وقته لا يمكن ضبطه كما يضبط البول والغائط.

ومنا كراهته لأنه يمنع الصلاة والصوم ومنها أنه يتضمن تغييرات

نسيجية وكيميائية وحيوية في المجرى التناسلي ويجعله عرضة للالتهاب.

هذا ومن المعلوم طبيياً أن أذاه ينتقل إلى الرجل إذا وقع امرأته في

الحيض وذلك أنه ما من نجاسة إلا ويتوقع حصول الضرر من التلوث

بها»^(١).

وتعرض كتب أخرى أعراض تتعرض لها المرأة أثناء الحيض كما يلي:

تمر بطانة الرحم الداخلية في فترة الحيض لانسلاخ تام وتتقرح جميع

أجزاءها خلال هذه العملية، وهذا ما يعرضها لهجمة ضارية من قبل

البكتيريا^(٢). وقد أوضح علم الطب أن الدم هو أفضل وسط لنمو وتكاثر

١- انظر: «دورة الأرحام»، ص (٥٧-٦٢).

٢- Trichomonas: الوحيدات المشفرة.

الجراثيم. وتتدنى مناعة الرحم في فترة الحيض إزاء الجراثيم المتحاملة عليه. وللمقاربة خطر كثير على الرحم الذي يصبح أكثر عرضة للأذى بالنظر لهبوط مقاومة المهبل إزاء الجراثيم في هذه الفترة إلى أدنى مستوى لها ويستدنى تركيز الوسط الحامضي الفاعل في المهبل للقضاء على الميكروبات عما هو عليه في الظروف العادية بسبب التغير الذي يحدثه دم الحيض في التركيب الكيميائي داخل المهبل كما يترفق إلى حد بعيد الجدار الداخلي للمهبل الذي يهاجم بعدد كبير من الجراثيم إن تم الجماع والإيلاج خلال فترة الحيض التي يفتقد فيها الرحم جميع وسائله الدفاعية لمقاومة هذه الميكروبات التي يبلغ عددها في هذه الفترة أربعة أضعافها في سائر الأوقات. كما يكون لتوفر الدم دور مساعد كبير لنمو وتكاثر الجراثيم مما لا يعرض المرأة الحائض إلى تبعاتها السيئة فقط بل يعم أذاها على الرجل أيضاً. ويتسبب في إصابة بالتهاب واثنان المجاري البولية لديه وانتقال الجراثيم إلى المثانة والبروستات^(١).

تدور أغلبية الأبحاث بشأن الحيض حول فيزيولوجية جسم المرأة والتبعات الضارة للجماع لديها ولدئ زوجها حيث يتم إيلاء درجة أدنى من الاهتمام بالمضاعفات والأعراض الروحية والنفسية المتبلورة لدى النساء خلال فترة الدورة فإن كان الرجال يعتزلون النساء في مختلف الطوائف في فترة الحيض فإنه يعود لرغبتهم في الحفاظ على صحتهم ونفورهم من هذه الظاهرة. إلا أن الأبحاث التي تتناول دراسة أمراض

١- انظر: هل هناك طبي نبوي، ص (١٤٩-١٥٢) وكذلك الموسوعة الطبية الفقهية، ص ٤١٣،
والتعاليم الصعبة في الإسلام، ص ١٠١.

النساء تبين أن حوالي ٢٠٪ من النساء يعانين من حالة (PMS) في فترة الإخصاب:

ترافق حالة (PMS)، وهي متلازمة قبل الحيض سلسلة من التغيرات السلوكية والنفسية والفيزيائية المنغصة التي تتشابه مع النشاطات الطبيعية ذات الصلة بالعمل والأسرة والمجتمع. وتتلور هذه الحالة بشكل دوري في فترة الدورة الشهرية. ومن أعراضها: الآلام الجسمية (الصداع، التوتر العضلي، الإعياء)، والأعراض السلبية (الإكتئاب، البكاء، الانفعالية والتحسس الزائد)، والارتكاسات الاوتوماتيكية الذاتية (التعرق المفرط، الدوار، فقدان الوعي)، التغيرات السلوكية (هبوط الفاعلية، اختلالات في التركيز، تدني التوافق في الجهاز العصبي الحركي)، تجسيد الاختبارات النفسية (الاحساس بالمعاناة، أوجاع القفص الصدري، سماع رنين الأذن، ظهور بقع داكنة في المجال البصري، عتمة البصر، النعاس) و...»^(١).

أما عن أسباب وبواعث الإصابة ب(PMS) فقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

تنشأ حالة (PMS) عن التغيرات الهرمونية ولكن لا يخفى دور مشاعر المرأة وهياجها أيضاً في تبلورها حيث تتذبذب أعراض هذه المتلازمة بحسب انعكاسات النساء إزاء تطورات الحياة الاسرية والبيئة الشخصية والظروف المهنية بين إقبال وإدبار وبدرجة أدنى إزاء ضغوطات الحياة اليومية»^(٢).

١- انظر: أمراض النساء لكينستر، ص (٨٦-٨٧).

٢- انظر: اختلالات ما قبل الدورة الشهرية، ص ٢٥.

فلو رغبتنا في مقارنة الاتجاهات السلوكية المتبناة في الأديان الإلهية مثل اليهودية والإسلام إزاء الحيض نجد أن كليهما فرض حرمة الجماع في هذه الفترة وكذلك وجوب الغسل والتطهر بعد انتهائها أما الفارق بين التعبير الإسلامي مع سائر الأديان الأخرى، فإنه يمكن في اعتبار الحيض في الإسلام «أذى». ياله من تعبير دقيق عن مفهوم لطيف. يكفي القرآن إثباته بهذه اللفظة إجماعاً بمثل هذا المفهوم لتتخذ دليلًا على الإعجاز الطبي في هذه الآية.

جاء في مفردات الراغب الأصفهاني:

«الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر أما في نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيوياً كان أم أخروياً «قل هو أذى» فسمي ذلك أذى باعتبار الشرع وباعتبار الطب.

يتضمن هذا المفهوم الجانب الروحي والنفسي للأذى وهو ما لم يتبناه أي من المذاهب الأخرى بل انفرد القرآن بتأكيدِه بمثل هذه الدقة على رعاية الوضع النفسي للنساء. بينما لم ينوّه أي من الباحثين في موضوع الإعجاز الطبي للقرآن تقريباً إلى مثل هذه القضية، سوى آية الله معرفت الذي يذكر عبارة لطيفة ورائعة في هذا الخصوص حيث يقول: لم يكن الأعراب في عهد الجاهل يجالسون النساء في فترة الحيض أو يشاركونهن الطعام مثلما كان اليهود والمجوس يفعلون. بينما أقصى القرآن الرجس والخبث عن المرأة في هذه الفترة وشملها بهالة خاصة من الرأفة والعطف والحنان، فأمر بعدم اعتزالها وحذر من نبذها وتركها والتسبب في إيلاها وإرهاقها بترك الدار كما فعل المجوس. فالشريعة الإسلامية تجيز معاشرَةَ المرأة في هذا الوضع فيما

عدا الجماع. قال الإمام علي عليه السلام «اصنعوا كل شيء إلا الجماع»^(١).
تحليل:

نتناول في هذا المجال من البحث أموراً ادعى البعض أنها تعكس الاعجاز الطبي في هذه الآية ومنها شمول الآية على قضايا علمية عديدة أي أن القرآن يحدد الحيض باعتباره مرضاً حرم مناكحة النساء خلاله ثم أطنب عل الأحياء المجهرية^(٢) والفيزيولوجيا في ذكر تحاليل وإيضاحات حوله بعد أن كشفت المباحث العلمية الملاح الصحية الإيجابية لهذا التحريم والتي أسدل الجهل ستاره عليها في ذلك الزمان.

وللرد على هذا الادعاء نقول أن الآية اكتفت بإشارة موجزة لهذا الموضوع، ولم يدخل القرآن في ذكر التفاصيل التي أوضحها علم الطب لاحقاً ليكون بالإمكان إثبات الاعجاز الطبي لهذه الآية الشريفة، ثم أن هذا الخطر كان مأخوذ بالحساب قبل ظهور الإسلام حيث التزم اليهود، مثلاً؛ باتقائه. على هذا يتعذر القول بأن هذا الحكم يتضمن اعجازاً طبياً انفرد به القرآن.

والموضوع الآخر فيما ادعي في شموله على الاعجاز الطبي هو فلسفة تحريم الجماع في ذلك الزمان للتدرب على الصبر وعدم تمادي الرجال في إطلاق العنان للرغبة الجنسية.

وللرد على هذا الموضوع لابد لنا أن نؤكد أن الإسلام لم يفرض قط. مثل هذا العناء والرياضة النفسية على الرجال بل أنه وضع أمامهم طرق

١- انظر التمهيد، المجلد ٦، ص (١٨١-١٨٢).

حل تغنيهم عن التعرض للضغط النفسي في هذه الظروف نذكر منها، على سبيل المثال، تعدد الزوجات.

والموضوع الثالث المطروح في هذا السياق هو التعليقات الصحية المذكورة في الآية للحفاظ على صحة الرجل والمرأة والحيلولة دون إلحاق أضرار صحية بهما في عهد لم يألف فيه أعراب الجاهلية الاهتمام بشؤون صحة النساء.

ونرد على هذا الرأي بالقول: إن هذه التعليقات الصحية والأحكام ذكرت في سائر الأديان الإلهية أيضاً كاليهودية. وكان بعض الناس يلتزمون بتطبيقها قبل نزول هذه الآية.

على هذا لم تبق سوى ملاحظ واحدة لم يتنبه لها ولم يعمل لها حساب أحد في ذلك العهد سواء من أهل الكتاب أو الأعراب المشركون، وتتعلق بالضرر والأذى الروحي والنفسي الذي تتحمله النساء جراء هذه العملية. وقد أكدت الآية بشكل ملحوظ على ضرورة رعاية الشؤون العاطفية والمعنوية للنساء.

الفصل الثاني

«علم الجنين الطبي وانسجامه مع الطب القرآني»

كلما اكتشف الإنسان حقيقة جديدة في علم الجنين أحنى رأسه خاشعاً أمام الاعجاز الكامن في علم الجنين القرآني، المتمثل في أربعين آية وتيف، وعشرات الأحاديث الشريفة التي تطرقت في مضامينها إلى تخلق الجنين، والتي رسمت منذ خمسة عشر قرناً المخطوط الرئيسية الأساسية العريضة لما نسميه اليوم علم الجنين الإنساني.

وكلما تعمق الباحث في دراسة آيات الله الكريمة التي تطرقت إلى علم من العلوم، وقارنها على ضوء آخر ما كشفه العلم من حقائق ثابتة، يزداد إيماناً ويقيناً بالله، وبالقرآن العظيم، وبما جاء عن رسوله الحبيب المصطفى، عليه أطيب الصلوات وأزكى التحيات. وقد عبّر عن هذا الموقف خير تعبير الدكتور (كيث مور) استاذ التشريح وعلم الجنين في جامعة أوتاوا بكندا بقوله:

«كلما اكتشف الإنسان حقائق جديدة، وجد نفسه يردد ما هو موجود

في القرآن والحديث».

وعلم الجنين الإنساني، هو دراسة تخلق الانسان بدءاً من تكون البويضة الملقحة باجتماع «السلالة» عند المرأة والرجل، أي منذ تلاقح بويضة المرأة والحيوان المنوي عند الرجل، وانصهارها به، وحتى انتهاء تخلق الجنين وخروجه من رحم أمه بعد تسعة أشهر. ويعود تاريخ بدء علم الجنين بالمعنى المعروف للعلم اليوم، إلى القرن السابع عشر، لما اكتشف الجهر في سنة ١٦٧٧ على يد العالمين (هام Hamm) و(هوك Leewen Hock) ومن خلاله اكتشفا الحيوان المنوي (أي «سلالة» في التسمية القرآنية) عند الرجل. كما اكتشف العالم (دوغراف Degraaf) حويصلة البويضة التي تحمل اسمه (Follicle de Degraaf) (أي النطفة في التسمية القرآنية).. إلا أن الدور الحقيقي للبويضة والحيوان المنوي لم يعرف إلا لاحقاً في القرن التاسع عشر. كما أن مختلف مراحل تطور الجنين وتفصيلها التشريحية الدقيقة لم تعرف إلا في القرن العشرين. ولا يزال العلم يكشف كل يوم جديداً في هذا الحقل من العلوم.

وإذا استثنينا بعض علماء المسلمين الذين شرحوا تكون الجنين، من خلال شرحهم للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تطرقت إلى هذا العلم، فلقد ظلت الإنسانية حتى أواسط القرن التاسع عشر تأخذ بمعلومات خاطئة عن تكون الجنين.

لقد كتب أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو الذي ظلت آراؤه وكتبه شبه مقدسه في الأواسط العلمية حتى القرن السابع عشر، أن الجنين يتخلق من اتحاد المني مع دم الحيض، وفي القرآن الكريم، يكفي التذكير

بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(١).

وكتب الطبيب البريطاني. (هارفي Harvey) مكتشف الدورة الدموية الكبرى (وقد سبقه إلى اكتشاف الدورة الدموية الصغرى العالم ابن النفيس) في سنة ١٦٥١ ما خلاصته: إن الجنين يفرزه الرحم، وهذا خطأ علمي كما هو معروف. أما التنزيل العزيز فنجد الرحم هو القرار المكين للنطفة وليس الذي يفرزها: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾^(٢) و﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾^(٣).

وكتب الطبيب (مَلِيجِي Malpighi) في سنة ١٦٧٥، أن البويضة تحمل الجنين بصورة مصفّرة، وأن السائل المنوي لا وظيفة له إلاّ تنشيط البويضة. واعتقد العالمان «هام» و«هوك» مكتشفا المجهر والحيوان المنوي، أن الجنين موجود بصورة مصفّرة جداً في الحيوان المنوي، ولا وظيفة للبويضة إلاّ في تغذيته وتنشيطه إلى أن أتى العالمان (فولف WOLFF ١٧٣٣-١٧٩٤) و(اسپلانزاني Spallanzani ١٧٢٩-١٧٩٩) فأثبتا الحقيقة العلمية المعروفة اليوم، بأن الجنين يتخلق من نطفة المرأة والرجل على حد سواء، وفي كتاب الله الكريم يقرأ المؤمنون منذ التنزيل - ويزدادون خشوعاً ويقيناً كل يوم وبخاصة بعد الاطلاع على هذه الآراء العلمية

١- سورة البقرة، الآية (٢٢٢).

٢- سورة المؤمنون، الآيتان (١٢ و١٣).

٣- سورة الذرّيات، الآيتان (٢٠ و٢١).

الحاظنة - يقرأون قوله تعالى ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾^(١) و﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج﴾ (من نطفة مختلطة) نبتليه فجعلناه سمياً بصيراً...»^(٢)

أما رد الرسول الأُمِّي ﷺ على اليهودي الذي سأله مم يتخلق الإنسان، فهو اعجاز علمي سبق العلم بثلاث عشر قرناً، فلقد سأل يهودي الرسول الكريم قائلاً: «يا محمد مم يخلق الإنسان؟»، قال رسول الله ﷺ: «يا يهودي من كلٍّ يخلق، من نطفة الرجل ونطفة المرأة»^(٣).

وفي سنة ١٨٣٩ اكتشف العالمان (شليدين وشلفان Schleiden وSchwann)، أن الجسم الإنساني هو مجموعة خلايا، وأن الجنين يتخلق من خلية واحدة هي البويضة الملقحة، انفلقت وتقاسمت. (يتألف الجسم الانساني من مئة مليار خلية تقريباً نشأت من خلية واحدة هي البويضة الملقحة). وفي القرآن الكريم نجد أن الانقسام الخلوي (Division Cellulaire) أساس تكاثر الأحياء. وقد أشارت إليه الآية الكريمة التالية: ﴿إن الله فائق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون﴾^(٤).

والانقسام الخلوي - والأفضل تسميته بالانفلاق الخلوي، أي أنقسام الخلية وانفلاقها إلى قسمين متساويين - هو العملية البيولوجية الأساسية التي تتكاثر بواسطتها الأحياء، لذلك وصف المولى نفسه «رب الفلق»، أي

١- سورة الحجرات، الآية (١٣).

٢- سورة الإنسان، الآية (٢).

٣- مسند أحمد بن حنبل.

٤- سورة الانعام، الآية (٩٥).

علة الحياة وسبب تكاثرها، وسمى سورة في كتابه الكريم بالفلق: ﴿قل أعوذ
برب الفلق﴾.

ولم يُعرف دور البويضة والحيوان المنوي في تحديد جنس الجنين الوراثي
عند الإنسان (Sexe _ genetique) إلا في أواسط القرن العشرين، بعد
اكتشاف الصبغيات الجنسية (Chromosomes Sexuels) مع العلماء (فون
وينورتر Von Winiwarter ١٩٥٦)، و(بانتر Painter ١٩٢٣) و(تجيو
ليفان Tjio Livan ١٩٥٦) فاليونان كانوا يعتقدون أن جنس الجنين ذكراً
أو أنثى، تحدده نوعى سائل الرجل، فإذا كان سائل الرجل متأثياً من
خصيته اليمنى فإن المولود سيكون ذكراً وإذا كان سائل الرجل متأثياً من
خصيته اليسرى كان المولود أنثى!.. وبعضهم كان يعتقد بأن الجنين إذا نما في
الجهة اليمنى من الرحم كان ذكراً وإذا نما في الجهة اليسرى منه كان أنثى!
أما أرسطو، فقد كان يعتقد بأن المولد الذكر يتعلق بحالة تهيج الرجل
عند الجماع أو عدمه!

وفي القرآن الكريم، نرى الإشارة واضحة إلى أن في النطفة (سواء كانت
نطفة الرجل أو المرأة) الأسس التي تحدد جنس الجنين: ذكراً أو أنثى:
﴿وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى﴾^(١).

أما مختلف مراحل تطور الجنين الأساسية من طور النطفة بالامشاج
إلى طور العلقة، فالمضغة، فالعظام، فاللحم، فلقد أعطاها القرآن الكريم اسماً
علمياً هو في الحقيقة وصف مجهرى لأهم الصفات التي تميز كل طور من
أطوار الجنين، علماً أن الجنين لا يتجاوز خلال هذه المراحل بضعة

١- سورة النجم، الآيتان (٤٥ و ٤٦).

مليمترات من الطول. ولقد جاء علم الجنين الوضعي لاحقاً يؤكد هذا الوصف القرآني الذي رآه من خلال المجهر...

وتكفي الإشارة هنا إلى أن طور تكوّن العظام يسبق تخلّق اللحم. «فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظام لحماً»^(١). وجاء علم الجنين الوضعي في النصف الثاني من القرن العشرين يؤكد بالصورة والتاريخ هذا الإعجاز القرآني، ولو كانت الحقيقة على العكس من ذلك، استغفر الله، لما كان هناك وحي أو كتاب!

ولقد جاءت الأحاديث الشريفة تفصّل بعض ما جاء في الآيات الكريمة التي تطرقت إلى علم الجنين، وفيها ما يذهل بشأن تحديد المدة الزمنية التي تتخلّق خلالها أعضاء الجنين. وقد ثبت هذا لاحقاً في أواخر القرن العشرين في علم الجنين الوضعي. فاللحم والعظام والسمع والبصر والأعضاء الجنسية تبدأ بأخذ شكلها الإنساني منذ الأسبوع السابع للحمل، إلى أن يكتمل تخلّقها في أواخر الشهر السادس، مصداقاً لقول الرسول الكريم ﷺ: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها». ثم قال يارب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك...»^(٢).

على هذا، تلوح الكثير من الآيات القرآنية وبوضوح إلى شمولها إعجازاً طبياً في مجال طب الأجنة تتناول بعضها بالبحث والدراسة لنخوض في نقدها بعد عرض آراء متباينة في هذا المجال ونختار في النهاية رأينا

١- سورة المؤمنون، الآية (١٤).

٢- من علم الطب القرآني، ص (٣٦-٣٢).

باعتدال. فنرى أن بعض هذه الآيات يوحى بالاعجاز الطبي في القرآن
ويخرج بعضها الآخر عن إطار تعريف الاعجاز، ولكن بوسعنا أن نذكرها
باعتبارها «عجائب خلق الإنسان في القرآن».

مراحل تخلق الإنسان

القرآن وخلق النطفة:

يتناول القرآن الكريم موضوع خلق النطفة في بعض آياته، نذكر منها:

- ﴿ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين﴾^(١).

- ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين...﴾^(٢).

- ﴿هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم...﴾^(٣).

- ﴿يا ايها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من...﴾^(٤).

- ﴿ألم يك نطفة من منى يمى...﴾^(٥).

- ﴿خلق من ماء دافق﴾^(٦).

١- سورة المؤمنون، الآية (١٢).

٢- سورة السجدة، الآية (٦).

٣- سورة غافر، الآية (٦٧).

٤- سورة الحج، الآية (٥).

٥- سورة القيامة، الآية (٣٧).

٦- سورة طارق، الآية (٦).

«إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج»^(١).

تشير هذه الآيات إلى منشأ خلق الإنسان باعتباره التراب تارة، والنطفة تارة أخرى. ولنا أن نسلط الأضواء على مثل هذه الآيات من زاويتين وبأسلوبين تفسيريين، هما:

أ- خُلق بنو الإنسان جميعاً من النطفة المتكونة أساساً من المواد الغذائية المتمثل في الجسم. وجميع هذه العناصر الغذائية، حيوانية المصدر كانت أم نباتية، وبالتالي سائر مكونات خلايا أجسام الكائنات الحية تنشأ من التراب وما ينمو مستخلصاً وجوده منه.

يقول صاحب تفسير «الأمل» ذيل الآية: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين»، أنها تشير إلى منشأ خلق بني الإنسان جميعاً، سواء آدم وأبناءه، فكلهم يعود إلى التراب وقد نشأوا من الطين.

ويكتب أحد الكتاب المعاصرين حول هذا الموضوع:

«لو نتأمل هنيئة في المخلوق فإننا سوف ندرك أن كل ما يهب جسم الإنسان الحياة من قبيل الفواكه، والخضار، والغللات، والمكسرات، والقمح والرز وبشكل عام ما يشغل محرك جسم الإنسان، ينشأ من التراب فنطفة الإنسان نفسها تتولد عن أطعمته متنوعة استمدت قوتها مباشرة من التراب، ومن العناصر الفاعلة في تشغيل محرك الجسم والتي تتوفر في التربة أيضاً هي: الكالسيوم والصوديوم، والبوتاسيوم، والحديد، والنحاس، والمولبيديم، والكبريت، والكاميول، والكوبالت، والمغنيسيوم والمنغنيز، والحارصين، والالمنيوم، الروبيديوم. ويدخل (باستثناء واحدٍ واثنين منها)

١- سورة الدهر، الآية (٢).

في بناء الدم في حدود عدة ميكروغرامات في كل (١٠٠) سائيمتر مكعب في الدم. أما العناصر التي يذوبها الجسم فإنها الاوكسجين والكاربون والنيتروجين والهيدروجين.

أجل، إنه هو ذات الموضوع الذي ذكره القرآن قبل أربعة عشر قرناً وجاءت اكتشافات العلم الحديث في حقل الجنين الإنساني لتؤكد بهذافيره فقد أقر العلم نشأة البناء الجسماني للإنسان من التراب بعد أن أثبت أن نطفة الرجل والمرأة تتكون من ذات المواد والعناصر التي تتكون منها التربة^(١).

ويؤكد الدكتور بيازار شيرازي بدوره مثل هذا المعنى لكلمة «الطين» في تفسيره الآية الشريفة^(٢).

ب- النبي آدم ﷺ هو الشخص الوحيد الذي خلق من التراب (أي ان الخلق الأولي نشأ عن التراب وبهذا ينسب خلق بني آدم أساساً إلى التراب). وقد خلق سائر الناس من النطفة.

يقول مصباح يزدي في هذا السياق: «خلق الإنسان لأول مرة من التراب أو الطين بينما خلق بني الإنسان في المراحل اللاحقة من النطفة. وبهذا يمكن أن ينسب نشأة بقية الناس من ناحية النشأة البعيدة إلى التراب ومن ناحية النشأة القريبة إلى النطفة»^(٣).

أما تفسير الأئمة فقد جاء فيه ذيل الآية الشريفة: «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم...»: المرحلة الأولى تتمثل في مرحلة التراب وهي

١- دراسة في الاعجاز العلمي للقرآن، المجلد ٢، ص ٤٣٥.

٢- ماضي العالم ومستقبله، ص ٥٢.

٣- دراسة في الاعجاز العلمي للقرآن، المجلد ٢، ص ٤٣٦.

إشارة إلى خلق جدنا الأول من التراب أو إلى نشوء بني الإنسان عن التراب. فالعناصر الغذائية التي يتألف منها وجود الإنسان وحتى نطفته، حيوانية المصدر كانت أم نباتية فإنها تستحصل أساساً من التراب.

وعن تفسير الآيات محل البحث وأسرارها العلمية يرى الرضائي الاصفهاني: إن إذعانا لصحة التفسير الثاني معناه نفي الإعجاز العلمي. وإن تبيننا التفسير الأول فإن الموضوع يتحدد عندئذ بإشارة قرآنية علمية من روائع القرآن دون أن يبلغ شأواً الإعجاز، لأن استفادة الإنسان من النباتات والحيوانات وخيرات الأرض أمر ملحوظ حسياً لجميع الأشخاص على مر التاريخ ولم تضاف الايماء القرآنية المقتضية إلى هذه العناصر»^(١).

تحليل:

لا بد لنا أن نقول أن جميع الأطوار التي تشير إليها الآية تقع على امتداد بعضها، وأن الله عز وجل يعرض حقيقة واحدة بأساليب تعبيرية متباينة دون أن يكون ذلك دليلاً على أن كل من هذه الآيات يشير إلى مرحلة خاصة منفصلة من خلق الإنسان. فكلنا نؤمن أن النشأة الأولى للإنسان أي خلق جدنا الأول وسيدنا آدم ﷺ تمت من التراب ونشأة الجيل الثاني وما تلتها، من النطفة. وبما أنه استمد وجوده هو وحتى نطفته من العناصر الغذائية الناشئة عن التربة، بوسعنا أن نقول أن الإنسان مخلوق من التراب وأنه مخلوق من النطفة دون أن يكون هنالك أي تعارض بين المفهومين بالضبط مثلما نحلل حادث ما من وجهات نظر مختلفة، وأن نقدم تقادير

عديدة عن الحادث يتبنى كل منها إحدى تلك الآراء فتكون الأنباء المعروضة متباينة في ظاهر أمرها ولكنها جميعاً صحيحة تتبع من مصدر واحد.

إن هذه الاختلافات إنما ينشئها عامل الزمن الفاعل في تحديد نظرتنا، فالمخلوقات المادية تخضع لعامل الزمان والمكان بينما لا تتكبل المشيئة الإلهية المقدسة بأي عامل محدد، فالأحداث والأمر المعروضة في القرآن بأي نحو من الأنحاء تتبنى في الواقع مفهوماً موحداً وتمايزها يعود إلى ما تقتبسه أذهاننا منها بشكل مختلف بالنظر لمحدودية استيعابنا وطاقتنا العقلية الدقيقة. إذًا، الإنسان ينشأ بالقوة من التراب وبالفعل من التطفة.

أما عن الإعجاز الطبي لهذه الآيات فإننا نعقب على مثل هذا الإدعاء بأن مفهومها لا يدخل في إطار التعريف المقرر للإعجاز، فالإشارة القرآنية في هذا المجال غامضة أولاً وهي، ثانياً ملحوظ ومكشوفة للجميع ولكنها دون شك من روائع الخلق ومن دقائق الأسرار التي يشير إليها الله في القرآن الكريم ويدرك أي باحث عن الحقيقة بالتأمل في مثل هذه الإشارات حقيقة كون هذا الكتاب سماوياً إلهياً. إن الله وإن اكتفى في القرآن بالإشارة العابرة والإيماء إلى هذه العلوم، ولكنها إشارات تحفز الدوافع الأساسية في كيان الإنسان لتقصي الحقائق ذات الصلة بخلق الكائنات الحية طاعة لأمره تعالى حيث يقول:

﴿سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق﴾^(١).

١- سورة النكبات، الآية (١٩).

مفهوم الماء في القرآن

تحدد الكثير من الآيات الماء باعتباره منشأ خلق الإنسان، ومن هذه الآيات:

- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾^(١).
وكذلك الآية:

- ﴿مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾^(٢).

و:

﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾^(٣).

يكتب صاحب تفسير الأمل في سياق تفسيره الآية الشريفة: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾:

«يدور نقاش بين المفسرين حول: ما هو المقصود من الماء هنا؟»

يعتقد فريق منهم أن المقصود من «البشر» هو الإنسان الأول أي آدم عليه السلام. لأنه خلق من طين يعني خليط من الماء والتراب. إضافة إلى أن

١- سورة الفرقان، الآية (٥٤).

٢- سورة السجدة، الآية (٨).

٣- سورة الطارق، الآية (٦).

الماء كان أول موجود خلقه بحسب الروايات الإسلامية. وخلق الإنسان من ذلك الماء. وتكثير «بشراً» شاهد على هذا المعنى.

ولكن فريق آخر منهم يرى أن المقصود من «ماء» هو ماء النطفة حيث ينشأ منه جميع بني الإنسان، بقدرة الله. ومع امتزاج نطفة الرجل «الحيوان المنوي» الذي يسبح في الماء مع «البويضة» نطفة المرأة تتكون أول نواة لحياة الإنسان، يعني الخلية الإنسانية الحية الأولى...

والشاهد على هذا الرأي جملة وردت في آخر الآية وهي «فجعلناه نسباً وصوراً».

فضلاً عن هذا، فلا شك أن الماء يشكل القسم الأكبر من وجود الإنسان، بالصورة التي يمكن القول أن المادة الأساسية لوجود أي إنسان هي الماء... وهذا الاحتمال وارد بالتأكيد أيضاً وهو أن جميع هذه المعاني تجتمع في مفهوم الآية. أي أن الإنسان الأول خلق من ماء، وأن تكون جميع بني الإنسان من ماء النطفة أيضاً وأن الماء يشكل أهم مادة في بناء جسم الإنسان أيضاً^(١).

يطرح هذا التفسير احتمالات ثلاثة نتبنى بدورنا ثانياً في هذا البحث كما لا يتنافى الاحتمال الثالث مع رأينا.

يقول الاستاذ مصباح يزدي في هذا الخصوص:

«إن لكل من النطفة والماء الدافق والماء هو ماء فيمكن ضمها إلى بعض. ولكل منها وجه إطلاقه. وبهذا نستوحي أن الماء بحسب التعبير القرآني لا ينحصر إطلاقه على المادة المترتبة من الاوكسجين والهيدروجين ويستمتع

١- تفسير الأمل، المجلد ١١، ص ٢٥٢.

بخاصية التأين بل هو مصطلح بمفهوم واسع يشمل النطفة أيضاً. والماء الدافق هو الكثير ولا يتمثل بشئ سوى النطفة^(١).

على هذا فإن مفهوم الماء بتركيبته المكونة من الهيدروجين والاكسجين أكثر انسجاماً مع مفهوم الآية: «وجعلنا من الماء كل شيء حي»^(٢)، وهو يشير إلى أحد الثوابت العلمية المبنية على توفر كمية كبيرة من الماء في جسم الانسان، أي أن الماء يكون الجزء الأعظم من جسم الإنسان حيث يشكل ثلثي وزن الخلية وهو ما يؤكد ارتباط حياة جميع الكائنات الحية بالماء.

ولكن هنالك آيات أخرى لا يتجاوز تفسيرها احتمال واحد مثل الآية: «ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين». حيث تفسر بأن (الجعل) في هذه الآية يعني «الخلق» و(النسل) أي الأبناء والأحفاد في جميع المراحل. والسلالة هي في الأصل عصارة وخلاصة الشيء، ويقصد بها في هذه الآية النطفة الإنسانية وهي خلاصة وجوده^(٣).

يشير الدكتور «موريس بوكاي» إلى ملاحظة دقيقة في هذه الآية قول: «إن القرآن ويتحدثه عن سائل فاعل الإخصاب يتكون من عناصر متنوعة ينبثنا بأن نسل الإنسان يتبلور مما يستخرج من هذا السائل. وهو ما تعنيه الآية (٨) من سورة السجدة. فكلمة سلالة تدل على شيء مستخرج من شيء آخر وهو ما يحدد أفضل جزء من شيء ما»^(٤).

١- معارف القرآن، ص ٣٢٩.

٢- سورة الانبياء، الآية (٣٠).

٣- تفسير الأمل، ذيل الآية (٢) من سورة السجدة.

٤- «المهدين، القرآن والعلم»، ص ٢٧٢.

ونقرأ في كتاب «مع الطب في القرآن الكريم» فيما يخص الآية: «من سلالة من ماء مهين»: هكذا نجد أن من بين مئات الملايين من النطاف التي بدأت السباق، لا يصل سوى العشرات إلى البيضة، وتموت النطاف الباقية صرعاً على الطريق، ومن تلك العشرات التي وصلت، تدخل البيضة نطفة واحدة فقط، تشاركها في عملية الالتحام المصيري. ويمكن استشفاف ذلك من قوله تعالى وهو يذكر الإنسان حيث كان نطفة من نصف مليار، كلها متجهة إلى البيضة، فقال في سورة القيامة (الآية ١٧): «ألم يك نطفة من مني بمني» وقوله في سورة السجدة (الآية ٨): «ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين»^(١).

وتويد الاكتشافات العلمية الحديثة بدورها هذا الموضوع:

«تمر عملية التلقيح، وهي تلاقح الحيوان المنوي الذكري مع بيضة المرأة، بمراحل ثلاث، فالمرحلة الأولى: مرحلة تغلغل الإكليل المتشعب حيث لا يبلغ محل التلقيح من بين (٢٠٠ - ٣٠٠) مليون حيوان منوي يوفد على الجهاز التناسلي للمرأة سوى (٣٠٠ - ٥٠٠) ألف منها ولا يملح البيضة سوى أحدها. ويحتمل أن تعين البقية الحيوان الملقح للبيضة في عملية اقتحامها، وبذلك ينزلق الحيوان المنوي المخصب إلى داخل خلايا الإكليل المتشعب»^(٢).

ويؤكد الكثير من الباحثين ترادف معنى لفظي (الماء) و(النطفة) في مثل هذه الآيات^(٣) وبعضهم يفسر معنى النطفة بأنها البيضة الملقحة بالحيوان

١- «مع الطب في القرآن الكريم»، ص ٧٧.

٢- علم الجنين لأنجلمان، ص ٤٣.

٣- انظر التمهيد، المجلد ٦، ص ٦٣ و«الاعجاز العلمي في القرآن الكريم»، ص ٢٧٥.

تحليل:

قد تدل لفظة الماء في كل من الآيات القرآنية على مفهوم يختلف عنه في سائر الآيات الأخرى، فلا ضرورة لتحديد مفهوم الماء بما ينسجم مع أحد هذه الاحتمالات المذكورة فقط.

فمفهوم الماء في الآية «وجعلنا من الماء كل شيء حي»، يدل على خلق الكائنات الحية (الإنسان والحيوان والنبات و...) واكتسابها الحياة من الماء، وليست هنالك من ضرورة أو داع لئن يتأمل مفهومه في هذه الآية الشريفة مع مفهومه في بقية الآيات الأخرى. بينما يذهب المفسرون إلى أن مفهوم الماء في الآية «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» قد يعني الماء المركب من الاوكسجين والهيدروجين، والذي يمثل الجزء الأكبر من مكونات الخلايا الحية، وقد يكون معناه النطفة التي يكتبسب منها جميع بني الإنسان حياتهم ووجودهم بفضل القدرة الالهية. إلا أن الماء في الآية «ومن سلالة من ماء مهين» أو «من ماء دافق» يتحدد في السائل الدخيل في الإخصاب أي النطفة ولا ارتباط له بالماء الذي تنطلق منها حياة جميع الكائنات الحية.

أما عن شمول الآية التي تشير إلى مختلف مفاهيم «الماء» على الاعجاز الطبي، فلا بد لنا أن نقول إننا بالإمعان في أي من هذه المفاهيم نستوحي مظهراً من مظاهر عجائب الخلق والأسرار التي تستبطنها، لاسيما إشارة

١- من علم الطب القرآني، ص ٤٩.

الآية إلى كلمة «سلالة». والملاحظة الدقيقة التي يذكرها حولها بعض الكتاب المعاصرين. ومع هذا لا يمكن الادعاء بأن هذه الأمور تدخل في إطار تعريف الاعجاز، فارتباط حياة الكائنات الحية بالماء موضوع يدركه أي انسان ببساطة دون ان يكون بحاجة لمحياسة معلومات وعلوم معقدة. وحقى لو تنبينا مفهوم الماء المتوفر في الخلايا الحية ونسبة $\frac{2}{3}$ من حجمها، فإنه ليس هنالك من دليل أو قرينة تثبت إشارة الآية الشريفة إلى هذا الموضوع بالذات. فقد يكون مؤداها الاحتمال الآخر في تفسيره.

أما مفهوم الآية بمعنى النطفة، فإننا نجد أن بعض علماء ما قبل الاسلام مثل ارسطو وجالينوس أشاروا إلى هذه الملاحظة حول نشأة الانسان إثر تلاقح نطفة المرأة والرجل كما سنشير إليه في أبحاثنا اللاحقة.

التقدير الالهي للإنسان بعد خلق النطفة

قال تعالى: ﴿.. من نطفة خلقه فقدره﴾^(١).

يذهب الدكتور الجميلي إلى انضمام هذا الآية إلى الآيات الدالة على الاعجاز الطبي للقرآن، فيرى أن للتقدير معنى عظيم، قائلاً:

«فعندما ننظر ونتأمل بشيء من التآني لقوله تعالى: ﴿من نطفة خلقه فقدره﴾ نجد أن التقدير جاء بعد الخلق مباشرة. وهنا اعجاز طبي قرآني رائع إذ أن خلايا جسم الإنسان كما أوضحنا آنفاً تنقسم تباعاً أثناء النمو، فالنطفة والبيضة (الأمشاج أو الجاميطات) ينقسم كل منها اختزالياً ليتكون من كل منها نصف عدد الكروموسومات أو الصبغيات في الخلية الجسدية العادية. ومع ذلك... النطفة تحمل ٥٠% من صفات الأب والبويضة تحمل ٥٠% من صفات الأم وبالتحام الحيوان المنوي بالبويضة تتكون اللاقحة، جامعة بين صفات الأب وصفات الأم. ولذلك يكون تقدير الحق سبحانه وتعالى لهذه اللاقحة إما ذكر أو أنثى بتركيب صبغي جديد^(٢).

ويشير الدكتور ارناؤوط أيضاً إلى هذا الموضوع منوهاً هي خاتمة

١- سورة «عيس»، الآية (١٩).

٢- الاعجاز الطبي في القرآن، ص ٤٩.

حديثه إلى أن الخلية الجديدة لا تحمل وراثياً صفات الأم فقط بل جميع الصفات الوراثية للأم والأب فقد روعيت العدالة في تقسيمها كميّاً ونوعياً^(١).

ولتحليل ما ذكرناه آنفاً نبدأ بتدريسها من الوجهة العلمية. فالانقسام الاختزالي (الميوذي) نوع من الانقسام الخلوي يختزل فيه عدد الصبغيات الوراثية في الخلايا المولدة بغية تكوين نطفة الرجل والمرأة أي الحيوان المنوي والبويضة. يثمر هذا النوع من التقسيم تنوعاً وراثياً إثر تبادل الصبغيات الجديدة وتكون الخلايا التناسلية سواء المذكرة أو المؤنثة فردانية^(٢) (أحادية المجموعة الصبغية) لاحتواء نواتها على نصف عدد الصبغيات الموجودة في الخلايا الجسدية العادية. ويعود عدد الصبغيات بعد التلاقح إلى ما كانت عليه بعد تكون الخلايا الضعفانية (ثنائية المجموعة الصبغية)^(٣).

يبدو أن ما يذكره الدكتور الجميلي حول الشأن الطبي في هذه الآية صحيح لا لبس فيه. ولتحدد مدى انسجام ذلك بالفعل مع مضمون الآية الشريفة نعود إلى كتب التفاسير:

نقرأ في تفسير الميزان:

«فقدّره أي أعطاه القدر في ذاته وصفاته وأفعاله، فليس له أن يتعدى الطور الذي قدر له ويتجاوز الحد الذي عين له»^(٤).

١- الاحجاز العلمي في القرآن الكريم، ص ٢٨.

٢- haploid: تحتوي على (٢٣) كروموسوم و (diploid) تحتوي على (٤٦) كروموسوم.

٣- انظر الفيزيولوجية الطبية، المجلد ٢، ص ٧٩٢ وكذلك «علم الجنين» لانجلمان، ص ١٧.

٤- تفسير الميزان، المجلد ٢٠، ص ٣٣٨.

أما صاحب تفسير الأمتل فإنه يقول:

«قَدَّرَه: من (التقدير)، وهو الحساب في الشيء... وكما بات معلوماً أن أكثر من عشرين نوعاً من الفلزات وأشباه الفلزات داخلية في التركيب البيولوجي للإنسان، ولكل منها نسبة معينة ومحسوبة بدقة متناهية من حيث الكمية والنوعية.

يتعرض نظام وجود الإنسان للاختلال والإنهيار بأدنى اختلال يطرأ على هذه النسب. بل ويتجاوز التقدير حد البناء الطبيعي للبدن وارتباط الأعضاء مع بعضها ليشمل حتى المواهب والغرائر والميول المودعة في الإنسان الفرد، بل وفي البشرية جمعاء. وقد وضعت هذه المواصفات التكوينية بالحساب ليتمكن الإنسان من تحقيق السعادة الإنسانية المنشودة.

إن الله هو منفذ جميع هذه الحسابات في خلق هذه النطفة الوضيعة شأناً والمتناهية في صغرها حجماً، فلو جمعت الخلايا الأصلية في خلق الإنسان (الحيوانات المنوية) المتواجدة في ماء النطفة (وبعد جميع بني الإنسان) لما ملأت كشتبان واحد. أجل لقد أودعت كل هذه المواهب والبدايع في مثل هذا المخلوق الضعيف وهو خير دليل يستهدي به في معرفة الله والتوحيد. وقيل أن التقدير بمعنى التهيئة.

وثمة احتمال آخر يحدد التقدير بمعنى إيجاد القدرة في هذه النطفة...»^(١).
بينما يؤكد بعض المفسرين في تفسير كلمة (قدرة) أنه بمعنى «أنشأ خلقاً

١- تفسير الأمتل، سورة عبس ذيل الآية (١٩).

تحليل:

خلصنا مما ذكر أن التقدير لفظة واسعة الاتفاق كثيرة المعاني، فمن أوضح معانيها تحديد المقدار والتنسيق ومنح القدرة. كما أن الآية لا تنطوي على أي دليل يوحى بالمعنى الذي يؤكد الدكتور الجميلي حيث يمكن تعميم معنى «التقدير» فيها بمفهوم التنسيق بين جميع العناصر الدخيلة في خلق الإنسان لأن عملية تحديد المقدار هذه لم تنفذ فيما يخص الانقسام الخلوي وعدد الصبغيات فقط بل في خلق أدق أعضاء جسم الإنسان أيضاً. وتفسير هذه الآية على هذا النحو الذوقي لا يعدو كونه تكلفاً.

على هذا نستوحي من الآية أن التقدير لم يراع في جميع أطوار تخلق الإنسان بل في نشأة جميع المخلوقات في عالم الوجود. وليس في هذه الآية ما يحملنا على القول بشمولها على الاعجاز العلمي لأنها تتناول الموضوع بشكل عام بعيداً عن المصاديق الخاصة حيث أننا نشهد حالة التقدير في جميع مراحل تخلق الإنسان المشار إليها في الآية الشريفة.

الصلب والترائب

قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾^(١).

يرى مؤلفا كتاب «مع الطب في القرآن الكريم» أن الآية الكريمة أشارت على وجه الإعجاز والموعظة، يوم لم يكن تشريح ولا مجهر، إلى موضع تدفق المني من الإنسان قبل أن يخرج إلى ظاهر الجسم^(٢).
ولتحليل هذا الرأي نسبتين أولاً معاني كلمتي «الصلب والترائب»: «الصلب» لغوياً تعني كل شيء قوي وصلب. ولهذا تطلق على الرجل^(٣). والصلب عبارة عن العمود الفقري البادئ من ناحية ما بين الكتفين إلى نهاية الفقرات^(٤).

ويرى البعض أن الصلب هو مركز تكون نقطة الرجل، ما يستقر منه في القسم الخلفي أو القدامي من العمود الفقري، أي الموقع البدائي للأعضاء

١- سورة الطارق، الآيات (٥-٧).

٢- مع الطب في القرآن الكريم، ص ٣٣.

٣- مفردات الراغب الأصفهاني، مادة «صلب».

٤- انظر «التفسير الكبير»، ذيل الآيات (٥-٧) من سورة الطارق وكذلك تفسير البصائر، المجلد ٥٤، ص ٢٩٠ وتفسير الميزان.

التناسلية الذكرية والانثوية (الرحم)^(١).

جاء في كتاب «مع الطب في القرآن الكريم».

«الصلب»، يشمل العمود الفقري الظهرى والعمود الفقري القطني، وعظم العجز. ويشتمل من الناحية العصبية على المركز التناسلي الأمر بالانتعاض ودفق المني وتهيئة مستلزمات العمل الجنسي. كما أن الجهاز التناسلي تعصبه ضفائر عصبية عديدة ناشئة من الصلب، منها: الضفيرة الشمسية والصفيرة الخنثلية والصفيرة الحوضية. وتشترك في هذه الضفائر الجملتان الودية ونظيرة الودية المسؤولتان عن انقباض الأوعية وتوسعها، وعن الانتعاض والاسترخاء وما يتعلق بتمام العمل الجنسي. وإذا أردنا أن نحدد ناحية الصلب المسؤولة عن هذا التعصيب، قلنا أنها تحاذي القطعة الظهرية الثانية عشرة والقطنية الأولى والثانية والقطع العجزية الثانية والثالثة والرابعة^(٢).

أما «الترائب»، فإنها مشتقة من (الترب) أي الشيثين الندين المتكافئين. فسر بعض المفسرين معنى «الترائب» بأنه الأعضاء الزوجية المتأثلة في جسم الإنسان، كما في أصابع اليدين وعظمي الساقين^(٣)، بينما حدده الطبرسي في «مجمع البيان» بأنه «العظم في صدر المرأة»^(٤)، والعلامة

١- انظر: أول جامعة علمية وآخر نبي مرسل، المجلد ١، ص ٢٤٧.

٢- مع الطب في القرآن الكريم، ص ٣٢.

٣- مجمع مقاييس اللغة، المجلد ١، ص ٣٤٦.

٤- مجمع البيان، المجلد ١٠، ص ٤٧٠: «قال صلب المرأة وترائب المرأة، والوليد لا يكون إلا من الماءين... سئل عكرمة عن الترائب فقال هذه ووضع يده على صدره بين ثدييه. وقيل ما بين المنكبين والصدر».

الطباطباتي في «الميزان» بأنه «عظم الصدر»^(١).

وأفضل ما يستقر الرأي عليه هو أن «الصلب» هو العمود الفقري في ظهر الرجل و«الترائب» عظمي ساقيه، فعبرة «يخرج من بن الصلب والترائب» تعود ل«ماء دافق»^(٢). والماء الدافق هو مني الرجل، فيكون معنى الآية: «يخرج مني الرجل من بين ظهره وعظمي ساقيه»، وهو ما يقول به آية الله «معرفت» أيضاً^(٣).

نعود إلى كتاب «مع الطب في القرآن الكريم» حيث يذكر مؤلفاه: الماء الدافق هو ماء الرجل أي المنى يخرج من بين صلب الرجل وترائب (أي أصول الأرجل)، أصبح معنى الآية واضحاً لأن معظم الأمكنة والمسرات التي يخرج منها السائل المنوي.. تقع من الناحية التشريحية بين الصلب والترائب، فالحوصلان المنويان يقعان خلف غدة الموثة «البروستات» والتي يشكل إفرازهما قسماً من السائل المنوي، وكلها تقع بين الصلب والترائب..

وبهذا المعنى يصح أن نقول: انه خرج من بين صلب الرجل كمركز عصبي تناسلي أمر، وترائب كمناطق للضفائر العصبية المأمورة بالتنفيذ^(٤). لنا أن نخلص مما ذكر أن الآية الكريمة لم تنوّه لهل تكون سائل المنى بل للمركز العصبي الخاص بضبط عملية الإفراز والسيلان. ويستند صاحب «التفسير الكبير» إلى كون الدماغ هو دون شك أنشط

١- تفسير الميزان، المجلد ٢٠، ص ٤٣١.

٢- انظر تفسير البصائر، المجلد ٥٤، ص ٢٩٠.

٣- انظر «التهديد»، المجلد ٦، ص ٦٤.

٤- «مع الطب في القرآن الكريم»، ص ٣٣.

أعضاء الجسم في إفراز المني، ويشاركه في هذه العملية امتداده النخاعي الواقع بين الصلب والألياف الكثيرة المتفرعة منه إلى جميع الأقسام الأمامية من الجسم والتي تسمى «التربية»، فيقول بأن الله تعالى خص الرجل بهذين العضوين^(١).

ويؤكد آية الله «محمد هادي معرفت» صحة هذا المعنى بعد عرض رأي «د. حسن الهويدي» في شأن تفسير الآية^(٢).

أما ناصر مكارم الشيرازي فإنه يذكر: أهم عامل في إفراز المني هو «النخاع الشوكي» المستقر في ظهر الرجل^(٣).

ومن الوجهة العلمية فإننا نطالع في المصادر العلمية بأن القذف انعكاس نخاعي مزدوج يشمل الإفراز (أي خروج المني) وسيلانه في داخل المجرى البولي.

فالإفراز انعكاس ودي سمبتاوي يتبلور في النخاع الشوكي الظهري الفوقاني... ويتم بواسطة تقلصات العضلة الملساء في المجاري الناقلة والحويصلان المنويان رداً على الايعازات المرسله عبر الضفيرة الخثلية ثم يقذف المني إلى خارج المجرى البولي عن طريق تقلص إحدى العضلات الهيكلية وهي العضلة البصلية الكهفية (Bulbocavernosus). تقع مراكز هذا الانعكاس النخاعي في النخاع القطني التحتاني وفي ناحية العجز الفوقاني من النخاع فيمر عبر ممر انتقاله من جذور العصب النخاعي

١- «التفسير الكبير»، المجلد ٣٦، ص (١٢٩-١٣٠).

٢- «التهيد»، المجلد ٦، ص ٦٥.

٣- تفسير الأمل.

العجزي الأول وحتى الثالث ثم الأعصاب الفرجية^(١).

ويرى صاحب كتاب «دراسة حول الاعجاز العلمي للقرآن» أن المقصود من «بين الصلب والترائب» في الآية الشريفة هو الماء المتدفق باندفاع، ويعود مصدره لما بين ظهر الرجل وعظامي ساقيه. يتحدث عنه القرآن الكريم ببالغ الفصاحة والبلاغة، وكذلك بغاية الأدب. فعند عرض قضايا جنسية خلال آيات القرآن المباركة يلاحظ فيها تطبعها بمنتهى الأدب فلا يصرح القرآن عن اسم العضو التناسلي للإنسان. ويؤكد الرضائي الاصفهاني أن هذا التعبير القرآني هو إشارة لطيفة لبعض القضايا العلمية مما يوضح الشأن العظيم لهذا الكتاب السماوي؛ ولكنه لا يمثل اعجازاً علمياً للقرآن. فانبثاق المني من جسم الانسان ومن جهازه التناسلي بالذات (من بين الظهر وعظمي الساقين) أمر مكشوف للإنسان ولم يأت القرآن بخبر غيبي في هذا الخصوص^(٢).

تحليل:

يكون رأي الرضائي الاصفهاني صائباً فيما لو تحدد تفسير لفظة «الصلب» بمعنى (الظهر) ولكن عند أخذها بمعنى العمود الفقري الظهري وحتى نهايته عند منفذ النخاع يتعين علينا الإذعان لشمول هذه الآية الشريفة على الاعجاز الطبي، فالى جانب جهل الناس في عهد نزول القرآن بهذه الحقيقة العلمية، كان من المتعذر كشف مثل هذه الحقيقة، بأي طريق، في تلك البرهة الزمنية.

١- انظر كتاب «الفيزيولوجية الطبية لوليام جانونغ، المجلد ٢، ص ٨٢٢.

٢- دراسة في الاعجاز العلمي للقرآن، المجلد ٢، ص ٤٥١.

مرحلة تخلق الانسان من النطفة المخصبة

النطفة لغوياً تعني السائل الضعيف أو قد تطلق على الماء النقي قليلة أو كثيرة. وتشمل ما يفرزه كل من الرجل والمرأة خلال الممارسات الجنسية. إذاً يسمى ماء الرجل والمرأة «النطفة» بالنظر لتطبعه بحالة السيلان^(١). على هذا لا تتحدد لفظة النطفة بما يتعلق بالرجل بل يشمل كلا الرجل والمرأة.

والنطفة اصطلاحاً تطلق في علم الطب على الجاميط أو الخلية التناسلية المسماة الحيوان المنوي (عند الذكور) وتصب في الأنابيب المنوية وتتكاثر فيها وتصبح بالتدريج على أهبة الاستعداد للانطلاق - والبويضة (عند الإناث) - وتظهر في شكل فقاعات على سطح المبيضين (المحويصلات الأولية) وتطلق واحدة منها بعد حوالي (١٤) يوماً من بدء الحيض في كل شهر - وتكون محاطة بمادة مكثفة -^(٢).

وتأتي لفظة النطفة بمعان كثيرة في القرآن الكريم حيث تذكر فيه تارة

١ - اظهر مفردات الراغب الاصفهاني ومصباح اللغة للفيومي والتحقيق في كلمات القرآن الكريم، المجلد ١٢، ص (١٥٨ - ١٦٠).

٢ - اظهر «أول جامعة علمية وآخر نبي مرسل»، المجلد ١، ص ٢٤٨.

بمعنى النطفة على الإطلاق وأخرى بمعنى النطفة الملقحة وأحياناً بمعنى النطفة المنوية ما في الآية: «ألم يكن نطفة من مني يميني»^(١)، أو «وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى»^(٢).

أما الحديث عن النطفة على وجه الإطلاق فإنما يقصد بها البويضة الملقحة بعد التلاقح مع الحيوان المنوي، كما في الآية «ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة»^(٣)، حيث يؤكد المفسرون أن المراد من «القرار المكين» في هذه الآية هو (الرحم). ولا تستقر النطفة في الرحم إلا بعد تلاقح البويضة مع الحيوان المنوي^(٤).

أما عن سياق الآيات: «إن كنتم في ريب مما نزلناكم من كتاب ثم من نطفة...»^(٥) وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم...»^(٦)، فإنها ينسابان في سياق مماثل للآية (١٣) من سورة المؤمنون.

يكتب آية الله «محمد هادي معرفت» في هذا الشأن: تطلق النطفة على ثلاث:

- ١- نطفة الرجل أي الحيوان المنوي.
- ٢- نطفة المرأة أي البويضات.
- ٣- النطفة الملقحة (الأمشاج) وهي مزيج من ماء الرجل والمرأة، أي

١- سورة القيامة، الآية (٣٧).

٢- سورة النجم، الآيتان (٤٥ و٤٦).

٣- سورة المؤمنون، الآيتان (١٣ و١٤).

٤- انظر تفاسير: مجمع البيان، المجلد ٧، ص ١٠٠ والميزان، المجلد ١٥، ص ٢٤ والأمثل ذيل الآية (١٣) من سورة المؤمنون.

٥- سورة الحج، الآية (٥).

٦- سورة غافر، الآية (٦٧).

إذا، يؤيد صاحب «التهيد» ما ذكرناه من أن القرآن الكريم يذكر كلمة النطفة في بعض الحالات تعبيراً عن «الأمشاج» (أي النطفة الملقحة) المتكونة من تلاقح البويضة والحيوان المنوي. أما سائر المفسرين وأصحاب الرأي فأن بعضهم يذكر تفاسير أخرى لهذه الكلمة تعرضها فيما يلي:

يقول صاحب «مجمع البيان» عند تفسيره الآية (٢) من سورة الإنسان «الأمشاج أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة في الرحم، فأبيها علام صاحبه كان الشبه له (عن ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد). وقيل أمشاج: أطوار، طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة وطوراً عظماً إلى أن صار إنساناً (عن قتادة). وقيل إذا أراد اختلاف ألوان النطفة، فنطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء، فهي مختلفة الألوان (عن مجاهد والضحاك والكلبي وروي أيضاً عن ابن عباس). وقيل نطفة مشجت بدم الحيض فإذا حبلت ارتفع الحيض (عن الحسن). وقيل: هي العروق التي تكون في النطفة (عن ابن مسعود). وقيل أمشاج أخلاط من الطبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، جعلها الله في النطفة ثم بناه الله البنية الحيوانية المعدلة الأخلاط، ثم جعل فيه الحياة ثم شق له السمع والبصر، فتبارك الله رب العالمين، وذلك قوله: ﴿فجعلناه مميعةً بصيراً﴾^(٢).

١- انظر: التهيد، المجلد ٦، ص ٨١

٢- مجمع البيان، المجلد ١٠، ص (٤٠٦-٤٠٧).

ويُفسر الطباطبائي كلمة الأمشاج وهي جمع كلمة مشيج بأنها تعني المخلوط والممزوج وبأن النطفة هي مزيج من ماء وأن كلمة نبتليه المشتقة من «الابتلاء» يستوحى منها معنى انتقال الشيء من طور إلى طور آخر كما في القول بابتلاء الذهب في البودقة لتتحول سائلاً مذاباً يمكن صياغته بنحو آخر. فالحمد سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بحسب رأي الطباطبائي فيتحول من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى المضغة وهكذا تتولى الأطوار حتى ينتهي إلى خلق آخر. وينوه الطباطبائي إلى ما ذكره بعض المفسرين حول معنى الابتلاء بأنه الاختبار بالتكليف، ولكنه يراه تفسيراً لا ينسجم مع عبارة «فجعلناه سمياً بصيراً»^(١).

وفيما يخص معنى كلمة «الأمشاج نقرأ في تفسير الأمل:

«الأمشاج هي الشيء المترج، فخلق الإنسان من «النطفة المترجة» قد تكون إشارة إلى امتزاج نطفة الرجل والمرأة وتلاقح الحيوان المنوي والبويضة كما أشير إلى ذلك بالإجمال في روايات أهل بيت رسول الله ﷺ - أو أنها إشارة إلى المواهب المختلفة الكامنة في النطفة والمنقلة وراثياً عن طريق المورثات (الجينات) وما إليها - أو أنها إشارة إلى امتزاج المواد المختلفة الدخيلة في تركيب النطفة المتكونة من عشرات المواد المختلفة أو اختلاط جميع هذه المواد مع بعضها. والمعنى الأخير هو أنسبها وأكثرها شمولية كما يحتمل أن تشير كلمة الأمشاج إلى ما تمر به النطفة من أطوار خلال المرحلة الجنينية»^(٢).

١- انظر تفسير الميزان، المجلد ٢٠، ص ١٩١.

٢- تفسير الأمل.

ويقول الدكتور الشهيد رضا باكنجاد: إن النطفة المكونة للإنسان هي مزيج من نطفة المرأة والرجل. وتتعرض نطفة الرجل والمرأة لبلوغ مرحلة التلاقح. وتكون الأمشاج ومن ثم الإنسان إلى بلايا وتحولات (منها الانقسام الاختزالي في الكروموسومات و...)»^(١).

ويكتب الدكتور «ارناؤوط» حول كلمة الأمشاج: «... فالأمشاج هي الأخطا أو الجاميطات.. فالمشيج المذكر هو الحيوان المنوي الذي تنتجه الخصية، والمشيج المؤنث هو البيضة ينتجها المبيض، أي أن خلق الإنسان تم عن اختلاط مشيج ذكر مع مشيج مؤنث عن طريق الإخصاب فتكون نطفة أمشاج»^(٢).

أما مؤلف كتاب «ماضي العالم ومستقبله» فإنه يقول: بالامكان تفسير هذه الآية بثلاثة احتمالات:

أ- إن الإنسان مخلوق من نصف خلية مذكرة ونصف خلية مؤنثة (الحيوان المنوي والبويضة).

ب- أن نطفة الإنسان تتركب من «نصف حيواني ونصف ملائكي (العقل)».

ج- إن الإنسان مخلوق من نطفة ممزوجة من العناصر الوراثية للأب والأم^(٣).

١- أول جامعة علمية وآخرني مرسل، المجلد ١، ص ٢٥٤.

٢- يؤيد مؤلف «الاعجاز العلمي في القرآن الكريم»، ص ٢٨١ والدكتور الجسيلي في الاعجاز الطي في القرآن، ص (٤٤-٤٥) و٥، ذكرها هيمي في «الاعجاز العلمي في القرآن الكريم»، ص ٩٥ هذا الرأي.

٣- ماضي العالم ومستقبله، ص ٥٧.

لا يستصوب «موريس بوكاي» تفسير كلمة الأمشاج على أنها مزيج من العناصر المذكورة والمؤنثة حيث يرى أن الأمشاج خليط من العناصر المكونة للنطفة مثل إفرازات الخصيتين أي الحيوانات المنوية العائمة في سائل مائي وإفرازات الحويصلان المنويان القريبان من الموتة (البروستات) وإفراز خاص آخر لا يدخل في تركيبة العناصر الدخيلة في الإخصاب وإفرازات البروستات ذاتها وإفرازات الغدد التابعة للمجاري البولية^(١).

ويكتب أحد الكتاب المعاصرين:

«الكلمة الأمشاج معان كثيرة ويزداد وضوح معناها في القرآن الكريم وأهمية فهمها مع تطور العلم البشري. فلاستيعابها مردودات فاعلة في حقل الأبحاث العلمية في مجال الوراثة، منها: تجزئة الكروموسومات بشكل دقيق. وهو ما يحوز بالغ الأهمية بالنظر لإمكانية الإفادة منها للتفاعل بشكل مطلوب إزاء الأمراض الوراثية ومظاهر مثل «الشيخوخة» حيث تحمل كل من الصبغيات الوراثية الستة والأربعين عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الصيغ الوراثية...»^(٢).

تحولات النطفة بعد مرحلة الإخصاب:

تمثل النطفة طوراً من أطوار الإنسان يبدأ منذ اليوم الأول للحمل أي تزامناً مع تلاقح الخلية التناسلية الذكرية مع الخلية التناسلية الانثوية خلال ما يسمى بعملية «الإخصاب»، وتستمر حتى اليوم السادس من

١- المهدين، القرآن والعلم، ص ٢٧١-٢٧٢ بتصرف.

٢- التنبؤات العلمية في القرآن، ص ١١٩-١٢٠.

بداية الحمل. يطلق على الجاميط المؤنث الملقح بالجاميط المذكر «البيضة» (Zegot) التي يعبر عنها القرآن الكريم بـ«النطفة» وهي خلية منفردة كبيرة في بداية تكونها ثم تبدأ مرحلة الانقسام الخسلي والذي يتم لأول مرة بعد حوالي (٣٠) ساعة من تلاقح الخليتين، فيزداد عدد الخلايا ويتضائل حجمها. وفي بداية مرحلة ما بعد الإخصاب لا تزال النطفة خارج الرحم حيث تتم عملية الإخصاب (التلاقح) في أنبورة «نفيري فالوب» (وهي الثلث الخارجي لأنبوب الرحم وأوسع جزء منه يقع قرب المبيض) وتتواصل عملية انقسام البيضة حتى اليوم السادس عشر. ومع وصولها إلى الرحم تتخذ شكل كتلة من الخلايا الصغيرة يطلق عليها اسم «التوتة» (Marula) لشبهها بثمر التوت، عندئذ تتمايز الخلايا السطحية فيها عن الخلايا الداخلية، وتصبح اسطوانية الشكل وتسمى الخلايا المغذية (Trophblast)، ووظيفتها تأمين الغذاء ويبلغ عدد الخلايا في هذه المرحلة (٥٠-٦٠) خلية ولا يتعدى قطر الجنين فيها (٥) مليمترات حيث يبدأ التعشيش فسي مخاطية الرحم بواسطة استطالاته ويشغل السائل الذي يحيط بهما الجزء الأكبر من حجمها^(١).

تحليل:

بالإمعان فيما أوردنا حول هذه الآية المباركة نجد أن بالإمكان إضافة إلى الاحتمالات التي ذكرها الشيخ الطوسي في مجمع البيان والتي يتعين

١- انظر «علم الجنين» لانهجمن و«من علم الطب القرآني» ٤٩.

تحليل كل منها، أن نفس كلمة الأمشاج بحالات ثلاث:

١- الأمشاج هي امتزاج نطفة المرأة والرجل وتلاقح التطفنتين وتكون الجنين منها.

٢- الأمشاج هي مزيج من أوصاف الأب والأم انتقلت إلى الطفل بواسطة المورثات.

٣- الأمشاج هي خليط من العناصر المكونة لمني ونطفة الرجل. قد يكون كل من الاحتمالات الثلاث صحيحاً فليس هنالك من دليل لترجيح أحدها على الاحتمالين الآخرين، فالتعبير القرآني عن النطفة بلفظة «الأمشاج» يراد به النطفة المتكونة من الأخطا. وقد يكون لها مصاديق مختلفة دون أن يكون هنالك من مبرر لاستصواب أحدها ونبذ البقية كما يمكن أن نعتبر كل من هذه المفاهيم الثلاثة أحد البدائع القرآنية العلمية.

ولاثبات شمول هذه الآية على الاعجاز الطبي لابد أن نحدد معنى مؤكد واحد لكلمة الأمشاج لتتدارس بعد ذلك ما إذا كان الإنسان مطلعاً على هذه الأمور عند نزول الآية أم لا؟

لو فرضنا أن كلمة الأمشاج تعني ما جاء في الاحتمال الأول، عندئذ يتوجب علينا أن نعلم هل كانت حقيقة امتزاج نطفة المرأة والرجل قد اتضحت للإنسان قبل نزول القرآن أم لا؟

تقرأ في كتاب «القانون» لابن سينا أن جالينوس وأطباء آخرون يرون أن لكل من الرجل والمرأة «بذر» يسمى «المني» ولكل منها قابلية التصوير والتصور. وبينما تكون قابلية التصوير أقوى في بذر الرجل، يتقدم بذر المرأة

من ناحية قابلية التصور^(١).

وينقل العلامة المجلسي عن ارسطو وفريق من الحكماء أنهم كانوا يرون أن المرأة لا تفرز سائلاً بما هو معروف عن المني ولكن مبيضيها يفرزان مادة رطبة تشبه المني يطلق عليها مجازياً «المني» وعند امتزاج مني الرجل بهذه المادة الرطبة يتكون الجنين، أي أن المرأة تمثل العاقد والفاعل والرجل المنعقد والمنفعل^(٢).

وبهذا يتبين لنا أن حقيقة امتزاج نطفة الرجل والمرأة (الأمشاج) كانت قد تجلت قبل نزول القرآن وليس في شمول الآية على مثل هذا الموضوع اعجاز علمي.

وإن تبيننا المفهوم الثاني لكلمة «الأمشاج» أي أنها خليط من أوصاف الأب والأم تنتقل إلى الطفل عن طريق المورثات، ففي هذه الحالة لا بد أن نقول أنه رغم جهل الناس في ذلك العهد بماهية المورثات ولكنهم كانوا قد تنبهوا تلقائياً إلى أن الطفل المولود له شبه مع أبويه، والتفتوا عملياً إلى أن الأشخاص قد يحملون حتى أوصاف أجدادهم، ثم أثبتت الاختبارات الطبية والتجارب المختبرية في مجال العلوم التجريبية أن الصبغيات (الكروموسومات) الموجودة في الخلايا الجنسية تتعهد بمسؤولية نقل الأوصاف والأخلاق والخصائص الظاهرية بين الأجيال. على هذا، لا يعتبر هذا الموضوع اعجازاً علمياً في القرآن.

١- انظر مجلة عالم الفكر، المجلد (١٥)، مقالة «الاسس النظرية الاسلامية» (نقلًا عن القانون في الطب، المقالة الأولى من الفن العشرين، المجلد (٢)، ص (٥٣٢-٥٣٤).

٢- انظر: بحار الأنوار، المجلد ٥٧، ص ٣٦٨ وكذلك «التمهيد»، المجلد ٦، ص (٧٢-٧٥).

أما عند تقبل الأمشاج بمعناه الثالث أي كونها خليط من مني الرجل ونطفته، فإننا نرى أن القرآن لم يعرض العناصر المكونة للنطفة بل ذكر موضوعاً عاماً وغامضاً حتى نحب العلم في الكشف عن العناصر الموجودة في النطفة (المني) وهذا المفهوم هو الآخر لا يمثل اعجازاً علمياً.

القرار المكين

قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين﴾^(١).

وقال: ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم﴾^(٢).
نقرأ في كتاب مع الطب في القرآن الكريم بعد بيان الآية الثانية:
بهذا الأسلوب المعجز يشير تعالى إلى حقيقتين علميتين ثابتتين ليس في علم الأجنة فقط، وإنما في علم التشريح والغريزة أيضاً.
الحقيقة الأولى: هي وصف الآيات للرحم بالقرار المكين.
والحقيقة الثانية: إشارتها إلى عمر الحمل الثابت تقريباً أو ما أسماه القرآن: القدر المعلوم.

وكأنني بالقرآن الكريم عندما أشار لهاتين النقطتين، إنما يتحدى علماء الأرض على مدار التاريخ، ويدعوهم للبحث والتأمل بهما لما تحتويان من الأسرار...

ثم يردف مؤلفا الكتاب توضيحاً لعبارة «القرار المكين»، بالقول:

١- سورة المؤمنون، الآية (١٣).

٢- سورة المرسلات، الآيات (٢٠-٢٣).

... نقطة ضعيفة لا ترى إلا بعد تكبيرها مئات المرات، جعلها الله في هذا القرار، فتكاثرت وتخلقت حتى أعطت هذا البناء العظيم وخلال هذه المرحلة كانت تنعم بكل ما تتطلبه من الغذاء والماء والأكسجين في مسكن أمين ومنيع ومريح، وتحت حماية مشددة من أي طارئ داخلي أو خارجي، حقاً إن هذا الرحم لقرار مكين. ولكن كيف ذلك؟!!

القصة شيقة وممتعة لا يملك من يطالعها إلا أن يسبح الخالق العظيم وهو يرى تعاضد الآيات المختلفة: التشريحية، والهرمونية، والميكانيكية، وتبادلها في كل مرحلة من مراحل تطور الجنين، لتجعل من الرحم دائماً قراراً مكيناً^(١).

وتشريحيّاً يقع الرحم (Uteri) في الحوض بين المثانة من الأمام والمستقيم من الخلف وهو عضو أجوف كمثري الشكل ذو جدران عضلية سمكية، وتمثل أفضل مكان لتلقف ورعاية وتغذية البويضة الملقحة. يتألف الرحم من ثلاثة أجزاء: قاع الرحم والجسم والعنق.

أ- (قاع الرحم أو المضيق) (Fundus): وهو جزء من الرحم يعتلي محل اتصال نفيري فالوب بالرحم. ويتلقى البويضة المنحدرة من المبيض يوفر لها بيئة مناسبة للتلاقح مع الحيوان المنوي ثم تدفعها حركة أهداب البوق والتقلصات العضلية الاستدارية المنتظمة لعضلات جدار البوق، كما توفر اقرازات الخلايا التي تغذي انبوبي الرحم المواد الغذائية اللازمة للبويضة الملقحة.

ب- (جسم الرحم) (Body): وهو جزء آخر من الرحم يستقر تحت

١- مع الطب في القرآن الكريم، ص ٨٨

القاع، بينه وبين عنق الرحم.

ج- (عنق الرحم) (Cervix) حيث يبلغ طوله (٢/٥) سنتيمتراً وهو أكثر اسطوانية وضيقاً من جسم الرحم وبالنظر لاتصاله ببقية الأجزاء يكون أقل حركة منها.

وبدراسة نسيج التجويف الرحمي نجد أنه يتمتع بجدران قوية للغاية ويتكون عند تعشيش الجنين (تثبته في الرحم بواسطة استطالات البيضة) من طبقات ثلاث:

أ- (بطانة الرحم) (Endomytrium): وهو غشاء مخاطي يغلف الجدار الداخلي.

ب- عضلة الرحم وهي طبقة سميقة من العضلات الملساء.

ج- ظهارة الرحم وهي الصفاق المغلف للجدار الخارجي.

وهرمونيا يتسم الرحم في هذه الفترة بالخصائص التالية:

في موعد الإباضة تقريباً يبلغ سمك بطانة الرحم (٣-٤) ملمترات عندئذ تفرز غدد البطانة مادة مخاطية شعيرية. تستقر هذه الشعيرات المخاطية إلى جانب بعضها في مجرى عنق الرحم لتكون قنوات فاعلة في توجيه الخلايا الجنسية الذكرية. تحدث هذه التغيرات إثر إفراز هرمون الاستروجين الجنسي الذي يسجل إفرازه أقصى نسبة له في حوالي اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية عند الإناث .

وبعد الإباضة يزداد فجأة إفراز هرمون جنسي انثوي آخر وهو البروجسترون، وظيفته إعداد بيئة الرحم لتلاقح البويضة والحيوان المنوي الذكري. فمن نتائج افرازه تبلور التغيرات الإفرازية في بطانة الرحم مما

يؤهل الرحم لاستقبال البيضة الملقحة وتعشعشها فيه ويقلل هذا الهرمون كذلك من وتيرة تقلصات الرحم ويمنعه بالتالي من لفظ البيضة المتعشعشة فيه، ويؤدي إلى تعزيز إفرازات الغشاء المخاطي في مجاري الرحم بما يكسب هذه الإفرازات أهمية في تغذية البيضة الملقحة وهي في طور الانقسام خلال عبورها من قناة فالوب وتعشعشها في الرحم^(١).

بأخذ القضايا العلمية المذكورة بالحساب نلخص إلى أن الرحم مقر أمين ومستقر رصين ثابت يمكن للنطفة بعد بلوغها هذا الملجأ أن تتحول بمشيئة الله إلى انسان كامل فيه.

تحليل آراء المفسرين في هذا السياق:

يقول صاحب تفسير الميزان:

النطفة: القليل من الماء وربما يطلق على مطلق الماء. والقرار... المراد به الرحم التي تستقر فيها النطفة، والمكين المتمكن وصفت به الرحم لتمكنها من حفظ النطفة من الضيعة والفساد أو لكون النطفة مستقرة متمكنة فيها والمعنى: ثم جعلنا الانسان نطفة في مستقر متمكن هي الرحم كما خلقناه أولاً من سلالة من طين أي بدلنا طريق خلقه من هذا إلى ذاك^(٢).

ويقول ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره لعبارة «قرار مكين» في الآية (١٣) من سورة المؤمنون:

١- شگنیهای پزشکی قرآن کریم (من عجائب الموضوعات الطبية في القرآن الكريم)، حسن كريمي يزدي.
٢- تفسير الميزان، المجلد ١٥، ص ٢٤.

«التعبير عن الرحم بالقرار المكين أي المقر الآمن، إنما هو إشارة إلى الموقع الخاص الذي يشغله الرحم في الجسم حيث يستقر في موقع أكثر أمناً وصيانة من سائر أجزاء الجسم، محفوظ من كل حذب وصوب فيحفظه العمود الفقري والقصبات الهوائية من جهة، وعظم الحوض القوي من جهة أخرى وأغشية وجدران البطن من جهة ثالثة وبشكل دفاع اليدين حرزاً رابعاً له، وكلها أدلة على تمتع الرحم بموقع آمن»^(١).
ثم أنه يذكر في مجال آخر ملاحظة ملفتة أيضاً في هذا المضمار بقوله:

«يمكن التنبه إلى عظمة الله من خلال بدائع خلق الإنسان في ظلمات الرحم وتظهره بين آن وآخر بمظهر ودور جديد، كأن فريق من الرسامين الماهرين ومجموعة من الصناع المبدعين التفوا حول هذه القطرة الوضيعة من الماء وبذلوا جهودهم ليل نهار لتواصل هذه القطرة الضئيلة حياتها بهذه الدقة البديعة وهي تختار مختلف مراحلها ومعابرها الواحدة تلو الأخرى.

ولو تيسر لنا تنظير مراحل نمو الجنين وتكامله بشكل كامل وعرض فلهاً عنها أمام الأنظار لأدركنا مدى العجائب الكامنة في هذا الخلق، فرغم التطور البالغ الذي شهده علم الأجنة في عصرنا الحالي وأبحاث العلماء المتزايدة الخارجة عن نطاق الحصر وتجاربهم المختبرية في هذا المجال والتي كشفت لنا عن قضايا كثيرة إلا أن الإنسان عند ما يطالع نتائج هذه الأبحاث ويرى انسجامها مع آيات القرآن المباركة والأحاديث المروية عن

١- تفسير الأمل، المجلد ١٠، ص ٢٨٣.

الائمة الأطهار عليهم السلام يترنم تلقائياً من صميم وجوده (فتبارك الله أحسن الخالقين).

أما صاحب تفسير أحسن الحديث فإنه بعد تأكيده على كون رحم الأم (القرار المكين بحسب رأيه أيضاً) هو الوعاء الوحيد الذي بإمكانه تحويل نقطة الإنسان إلى جنين وتعبيره عن بالغ دهشته من هذا الكيس، الغامض المحير للعقول صاحب القدرة على تنشئة خلية مجهرية وتحويلها إلى إنسان كامل، يذيل كلامه بالقول: «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك»^(١).

تحليل:

لتحليل شمول الآية الشريفة، التي تحدد الرحم باعتبار «القرار المكين»، على الإعجاز الطبي، لا بد أن نقول:

أولاً: إن هذه الآية أشارت بشكل إجمالي عام إلى الرحم باعتباره مقراً آمناً ورصيناً للجنين، ولم تتناول التفاصيل الفيزيولوجية والتشريحية... في هذا السياق، وهو ما لا يتوقع منها، فالقرآن الكريم كتاب هداية للناس وليس دليلاً للعلوم الطبية، ويكتفي عند تطرقه لهذه العلوم بإشارات عابرة.

فعبارة «قرار مكين» لا تتعدى كونها تشير إلى أن الجنين يتعشعش في مقر آمن رصين لتتوفر له ظروف النمو والتكامل ويولد بعد انقضاء مدته المحددة. ولم يكن في هذه الإشارة ما يتعذر على الناس في ذلك العهد التنبيه له، فقد اختبروه عملياً وأدركوا أن الطفل يقضي فترة محددة من الزمن في

١- تفسير أحسن الحديث، المجلد ٧، ص ١٠٩.

جوف أمه قبل ولادته وكانوا قد التفتوا إلى كون بطن الأم مقراً مناسباً لتكون الجنين وتكامله رغم جهلهم التفاصيل الدقيقة ذات الصلة بتشريح الرحم.

إذاً، كان في عرض هذا الموضوع تبياناً لعظمة هذا الكتاب السماوي من خلال إحدى الإشارات العلمية القرآنية حول أمر كان بمقدور بني الإنسان التنبه له: ولهذا لا يمكن القول بالاعجاز الطبي في هذه الآية.

مرحلة تخلق الإنسان من العلق

العلق في القرآن:

من المراحل التي يمر بها خلق الإنسان بحسب ما جاء في القرآن الكريم هي مرحلة «العلق». ذكرت لفظة «العلق» ستة مرات في القرآن الكريم خلال خمس من آياته:

- ١- ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾^(١).
 - ٢- ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ﴾^(٢).
 - ٣- ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّظْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً﴾^(٣).
 - ٤- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾^(٤).
 - ٥- ﴿أَلَمْ يَكْ نَظْفَةً مِنْ مَنِيٍّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾^(٥).
- يرى أغلبية المفسرين أن سورة «العلق» هي أول سورة نزلت على

١- سورة العلق، الآيتان (١ و ٢).

٢- سورة الحج، الآية (٥).

٣- سورة المؤمنون، الآية (١٤).

٤- سورة غافر، الآية (٦٧).

٥- سورة القيامة، الآيتان (٧ و ٨).

قلب رسول الله ﷺ^(١). فيا للعجب لقد أختار الله تعالى أن ينبت الإنسان في أول آيات أنزلت إليه عن مراحل تكامل خلقه المنبثق من مخلوق ضئيل الشأن مثل «العلقة» في عهد عم فيه الجهل البيئة الاجتماعية في منطقة الحجاز وكان رسول الله ﷺ شخصاً أُمياً لم يتلق العلوم قط. يذهب بعض الباحثين إلى أن الهدف من ابتداء نزول الوحي بسورة تحمل اسم «العلق» هو إثارة العقول. فالتفكير فيها بلغه جسم الانسان من غو ونضج بنشوته من العلق و«الماء المهيّن» إنما يثير عقول طالما تفاخروا بها، وتنبههم أيضاً ما إذا كان خالق هذه العقول هم أنفسهم حقاً؟^(٢)

العلق لغوياً:

العلق جمع «علقة»^(٣) وتعني الدم المتخثر والمنعقد، ويفسر «العلق» بأنه ضرب من الدود أسود يسمى بهذا الاسم لأنه يعلق في العضو أو أنه...^(٤)، ولكن أصل جميع هذه المعاني يعود إلى مفهوم واحد وهو التعلق بشي ما وقد سمي الدود المذكور أو الجنين في هذا الطور من حياته «العلق» لتعلقها بشيء آخر^(٥).

١- انظر تفسير الميزان: المجلد ٢، ص ٥٤٦، وتفسير الامثل، سورة العلق.

٢- انظر: نظرات جديدة في القرآن المعجز، ص ٨١.

٣- تفسير مجمع البيان، المجلد ١٠، ص ٥١٣.

٤- تفسير مجمع البيان، المجلد ١٠، ص ٥١٣ وتفسير الميزان، وتفسير قبس من القرآن (پرتوی از قرآن)، المجلد ٤، ص ١٥٧، وكتابي «خلق الانسان بين الطب والقرآن»، ص ٢٠٤ و«الاعجاز العلمي في القرآن الكريم»، ص ٩٨ و...

٥- مفردات الراغب الاصفهاني: مادة «العلق» و«التحقيق في كلمات القرآن»، المادة نفسها وتفسير قبس من القرآن و...

«العلق» من وجهة نظر المفسرين:

يفسر أكثرية المفسرين العلق بأنه «قطعة دم منعقدة»^(١) ولكن صاحب تفسير الأمتل يذكر له احتمالات أربعة:

أ- هي البيضة المتكونة من الحيوان المنوي الذكري والبويضة الانثوية تظهر في شكل قطعة دم منعقدة بعد اجتياز المرحلة الأولية من تكونها، فتدخل تجويف الرحم وتعلق ببطانته.

ب- قيل أيضاً أن العلق هو نطفة الرجل (الحيوان المنوي) ويسبح هذا المخلوق المجهرى، الشبيه بدودة العلق إلى حد كبير، في ماء النطفة متجهاً نحو بويضة المرأة في الرحم فيتلاقح معها فيتكون منها النطفة الكاملة للإنسان.

ج- وقيل أيضاً: أن العلق يعني «صاحب العلاقة، وفيه إشارة إلى الطابع الاجتماعي للإنسان، والعلاقة الموجودة بين أفراد البشر هي في الواقع أساس تكامل بني الإنسان وتطور الحضارات.

د- إن العلق في الآية يعني الطين الذي خلق منه آدم، وهو أيضاً مادة دبقية لزجة. وبديهي أن الرب الذي خلق آدم من طين لازب يستحق كل تعظيم وثناء.

ثم يردف قائلاً:

«القرآن بطرحه هذه المسألة يسجل معجزة علمية أخرى من معجزه، إذ لم تكن هذه الأمور مكشوفة أبداً في عصر نزوله.

ومن بين التفاسير الأربعة يبدو أن التفسير الأول أوضح، وإن كان

١- تفسير مجمع البيان، المجلد ١، ص ٥١٣ وتفسير الميزان، المجلد ٢٠، ص ٥٤٨ و...

الجمع بين التفسير الأربعة ممكن أيضاً^(١).

«العلق» من الوجهة العلمية:

«العلقة» هي طور من أطوار تخلق الإنسان يبدأ منذ اليوم السابع من بدء الحمل ويستمر حتى الأسبوع الثالث منه ويكون الجنين في هذه المرحلة متعلقاً بالجدار الداخلي للرحم ليتغذى من دم الأم. فإطلاق تسمية «التطفة» على المرحلة الأولى من خلق الجنين هو تسمية كيميائية ولكن تسمية المرحلة الثانية باسم «العلقة» هي تسمية تشريحية وبجهرية لا يطلقها إلا من يتمتع بعلم وإحاطة تامة بجميع المخلوقات وهو الله سبحانه وتعالى.

لم يتم اكتشاف المجهر إلا في القرن السابع عشر ولا يتجاوز قطر الجنين في هذه المرحلة أجزاء من المليمتر الواحد مما يجعل رؤيته بالعين المجردة وبشكل دقيق أمراً متعذراً. تتعلق العلقة بواسطة استطالتها برحم الأم لتغذى من دمها عن طريق شعيرات آكله وماصة كما تتعلق دودة العلق في جلد المخلوقات لتتطفل على دمها.

تسمي العلوم الطبية الحديثة الجنين في هذه المرحلة من نموه «الكرة الجرثومة» (Plasto Cyte) وبعد اجراء دراسات دقيقة لوحظ أن الكرة الجرثومية تغور أكثر في بطانة الرحم ولا يبقى منها في داخل التجويف الرحمي إلا جزء يسير جداً منها. وفي نهاية العاشر يغور الجنين الأولي بشكل كامل في بطانة الرحم فيبدو محل تغلفه كأنه نقطة مغطاة بخثرة

١- تفسير الأئمل، المجلد ٢٠، ص ٢٩٥.

دموية ليفينية وتنتهي عملية التعشيش في اليوم الحادي أو الثاني عشر حيث ينظر الجنين الأولي تماماً في بطانة الرحم ويعود الغشاء المخاطي للرحم إلى ما كان عليه فلا يلاحظ في هذه المرحلة من النمو أي أثر لوجود الجنين الأولي سوى ندبة صغيرة تظهر في محل التعشيش داخل التجويف الرحمي^(١).

تفسير العلق بالدم المنعقد ومدى صحته:

يفسر أغلبية المفسرين كلمة العلق، كما ذكرنا، بأنها قطعة دم منعقد، إلا أن أحدث أبحاث علم الجنين كشف عدم وجود أية خلية دموية في البويضة الملقحة ترواً وأنها تتشبهت، في مرحلة العلق، ببطانة الرحم خلال الأسبوع الثاني من بدء الحمل ثم تتكون بالتدريج الأغشية الجنينية التي يخرج منها حبل السرة فيربط البيضة الملقحة بجسم الأم لبدأ الجنين مرحلة التغذية من دم الأم أي أن النظام القلبي-العروقي يبدأ تكونه ونموه في الجنين خلال الأسبوع الثالث من بدء الحمل^(٢).

ويرى الدكتور «موريس بوكاي» أنه ينبغي تفسير «العلق» بأنها «الشيء المتعلق» وأن المعنى المشتق منه «الدم المنعقد» والذي تستند إليه الترجمات في أغلبية الأحيان غير صائب يلزم التحذير بشأنه، فالإنسان لم يمر قط بمرحلة «الدم المنعقد» وأن المفهوم الأول للعلق أي «الشيء

١- انظر: علم الجنين الطبي، ص ٥٥-٥٧ وعلم الجنين الطبي لانتجلان ومن علم الطب القرآني،

ص ٥١ ومع الطب في القرآن، ص ٨١ وكذلك التمهيد، المجلد ٦، ص ٨٣.

٢- انظر: الاسس النفسية للنمو، ص ٩١ والقرآن وأعجازه العلمي، ص ١٠٧ وكذلك علم الجنين الطبي، ص ٨٧.

المتعلق» ينسجم تماماً مع الواقع الذي أثبتته العلم الحديث^(١).

أما نسخ الترجمة الانجليزية للقرآن الكريم فإنها هي الأخرى تعتمد معنى الدم المنعقد للنطفة (Clot)^(٢).

وتفسر بعض الروايات أيضاً «العلق» بمعنى «الدم المنعقد» وإن كانت أغلبية الأحاديث المروية حول هذه الآيات تذكر لفظة «العلق» نفسها، ولكن هنالك أحاديث تفسر «العقدة» بأنها الدم الجامد المنعقد كما في الحديث: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً ثم تصير إلى علقه. قال: وهي علقه كعلقه دم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها من النطفة أربعين يوماً ثم تصير مضغة...»^(٣).

ولصدور هذه الأحاديث عن شخصيات متصلة بالعلم الإلهي تنعم بنبع العلم الإلهي الأزلي اللامتناهي قد تكون جميع هذه المعاني صحيحة. فلو كان الله تعالى أراد تحديد معناها بالدم المنعقد لجاء بتعبير مثل «الدم المنقبض أو المتصل» ولكنه اختار كلمة «العلق» في أروع تعبير عن قطعة الدم المنعقدة والمتعلقة في ذات الوقت.

تحليل:

لتحليل موضوع الإعجاز الطبي في الآيات المتحدثة عن مرحلة العلقه نعود أولاً إلى التفاسير المتعددة. فمن بين الاحتمالات الأربعة المذكورة في

١- «المهدين، القرآن والعلم».

2_ Translation by Mohammd. M. pikthall, Volume I, Page 338, 349.

٣- تفسير الصافي، المجلد ٢، ص ٣٦٣ وتفسير كنز الدقائق، المجلد ٩، ص ٤٥.

«الأمثل»، رجع صاحبها نفسه صواب التفسير الأول الذي يحظى بتأييد العلم الحديث أيضاً. وهو ما لم يكن بإمكان الناس في عهد نزول القرآن الكريم إدراكه أو التنبه له إلا عن طريق الوحي فالجنين في هذا الطور من نموه يكون بدرجة من الصغر بحيث يتعذر رؤيته بالعين المجردة ولا يظهر لتعشيشه في التجويف الرحمي من آثار سوى ندبة صغيرة. ولا يتيسر الكشف عن هذا الأمر إلا بالوسائل والمعدات الحديثة والمعقدة التي اخترعها الإنسان في القرون الأخيرة.

يرفض بعض الباحثين شمول هذه الآيات على الإعجاز العلمي حيث يرون أن بإمكان الناس في صدر الإسلام فيما لو كانوا يبادرون لتتبع مراحل تطور النطفة عند النساء في بدء حملهن عن طريق التشريح، أن يتنبهوا إلى كون أحد أطوار نمو الجنين هو قطعة الدم المتعقدة المتعلقة بجدار الرحم، وإن لم يتم مثل هذا الأمر آنذاك^(١).

وللرد على أصحاب هذا الرأي نقول: أن مثل هذا الأمر وكما نوهوا إليه بأنفسهم، أولاً لم يتم آنذاك، وثانياً يستلزم تنفيذه الاستمداد بوسائل وأجهزة متطورة لم يتيسر توفرها إلا بمرور الزمن ومع تطور العلم. إننا وكما نعتبر تنبؤ القرآن بالأخبار الغيبية المستقبلية إعجازاً وإن كان مرور الزمن ووقوع الأحداث المترابطة المتسلسلة قد كشف لاحقاً عن بعضها واطلع الناس عليها، فإن هذا الموضوع كذلك بشأنه أن يصنف ضمن أنواع الأخبار الغيبية في القرآن والتي كان من المتعذر على الناس في ذلك العهد الاطلاع عليه بالطرق المألوفة وهو دليل كاف لتعجيز الناس واعتبار

١ - دراسة حول الإعجاز العلمي للقرآن، المجلد ٢، ص ٤٨٧.

الآيات اعجازاً طبياً.

أما التفسير الثاني لكلمة «العلق» المبني على أن المقصود بالعلق هو الحيوان المتوي الشبيه بدودة العلقه فإننا لا نستصوبه لأن السورة تشير إلى العلق باعتبار الإنسان مخلوقاً منها ولم تذكر ما قبلها وما بعدها من مراحل فيما أشارت آيات أخرى من السور: المؤمنون والحج والقيامة وغافر ، يوضح إلى المرحلة السابقة للعلقة وهي النطفة وذكرت الآيات في السورتين: المؤمنون والحج مرحلة المضغة بأنها المرحلة التالية للعلقة.

إننا وإن غضضنا البصر عن الأدلة الموجودة في هذه السور وأذعننا بصحة التفسير الثاني لكلمة «العلق» في سورة «العلق» فسوف نتساق تارة أخرى إلى القول بالاعجاز الطبي في القرآن بالنظر لتعذر رؤية آلاف المخلوقات الدقيقة الشبيهة بدودة العلقه في حجم رأسها الكبير وطول جسمها نسبياً، المتميزة بتاجها الكبير نسبياً وبحركتها شبه اللولبية في السائل المحاط بها، على الناس في عهد نزول القرآن.

أما عن التفسيرين الثالث والرابع فإن مفسر الأمثل يرى أن هذا الموضوع خاص بسورة العلق دون غيره.

الظلمات الثلاث

قال تعالى: ﴿يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ...﴾^(١).

من الحالات التي يتم تدارسها من قبل الباحثين باعتبارها نموذجاً من الإعجاز الطبي في القرآن الكريم هي إشارة الله تعالى ضمن هذه الآية إلى الظلمات الثلاث التي يختبرها الجنين خلال مراحل نشوئه ونموه.

الظلمات الثلاث من وجهة نظر المفسرين:

يفسر أغلبية المفسرين^(٢) الظلمات الثلاث على أنها ظلمة بطن الأم والرحم والمشيمة^(٣).

أما الطبرسي فإنه إلى جانب ما ينقله في «مجمع البيان» عن الإمام الباقر^(٤)، يدلي برأي آخر أيضاً مبني على أن الظلمات الثلاث هي ظلام

١- سورة الزمر، الآية (٦).

٢- ومنهم أصحاب التفاسير: روض الجنان وروح الجنان (المجلد ١٦، ص ٣٠٢)، والانتفي عشر (المجلد ١١، ص ٢٢١)، و«كشف الحقائق عن نكت الآيات والدقائق» (المجلد ٣، ص ١٢٢) وتفسير الميزان (المجلد ١٧، ص ٢٣٩) و«مخزن العرفان» (المجلد ٧، ص ١٨٠) وكذلك تفسير الماملي (المجلد ٧، ص ٣٤٠) و...

٣- وقيل أيضاً الكيس الذي يستقر فيه الجنين ويسمى «الكيس الأمينوسي».

الليل أو ظلمة صلب الرجل وظلمة الرحم وظلمة البطن^(١). وهو ما يرفضه العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان^(٢).

ونرى الإمام الحسين عليه السلام يفسر هذه الظلمات في دعاء عرفة على أنها اللحم والمجلد والدم حين يقول: «وابتدعت خلقي من مني ممني، ثم اسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم، لم تشتهر بخلقي...»^(٣).

نستوحي من هذا الحديث الوضوء ابتعاد رأي المفسرين في مصداق أحد الظلمات الثلاث عما يذكره عليه السلام في كلامه عند إشاراتهم إلى ظلمة المشيمة بدلاً عن ظلمة الدم، فلو نعبّر عن اللحم بحسب ما جاء في دعاء عرفة ببطن الأم وعن المجلد ببطانة الرحم، لا تبقى هنالك ثمة إشكالية في مصداق الظلمة الثالثة وهي الدم فنشأ كيس المشيمة هو أساساً دم الأم. وبهذا يمكن الجمع بين مفهومي ظلمة الدم وظلمة كيس المشيمة.

والعلامة المجلسي يذكر بدوره في كتاب «التوحيد»: (... فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم، وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة...)»^(٤)، أي أنه يفسر الظلمات الثلاث بأنها ظلمة البطن والرحم والمشيمة، وكلها معان مقبسة عن رأي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم من تحدثوا إلى الناس في زمانهم على قدر عقولهم.

ولو رغبتنا في استطلاع حكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الشأن، فإننا نجد في الخطبة (١٦٣) من نهج البلاغة ينسب الظلمات الثلاث إلى

١- تفسير مجمع البيان، المجلد ٨، ص ٤٨٩.

٢- تفسير الميزان، المجلد ١٧، ص ٢٣٩.

٣- مفاتيح الجنان.

٤- بحار الأنوار، المجلد ٣، ص ٦٢.

ظلمات رحم الأمهات والأغشية المتداخلة التي تحيط ببعضها ويستقر الجنين في داخلها.

الظلمات الثلاث من الوجهة العلمية:

تكشف مصادر علم الجنين الطبي عن حقيقة إحاطة الجنين بأغشية متعددة هي: الغشاء الامينوسي (Aminotic membrane) والغشاء الكوريوني (Chorionic membrane) والغشاء اللقائي السقائي (Allantoic membrane) والغشاء الساقط (Disdua membrane)^(١) بينها يحددها بعض الباحثين بأغشية ثلاثة هي الغشاء الامينوسي والغشاء الكوريوني والغشاء اللقائي (السجقي)^(٢) وفريق آخر بأنها الغشاء الامينوسي والغشاء الكوريوني والغشاء الساقط^(٣).

فالعشاء والامينوسي يحيط بالجوف الأمينوسي المملوء بسائل ذي تركيب بروتيني يسمى السائل الأمينوسي والذي يعوم فيه الجنين بانطلاق، والعشاء الكوريوني هو مصدر الزغابات الكوريونية التي تنغرس في مخاطية الرحم. أما الغشاء الساقط فهو مخاطية الرحم السطحية بعد عملية التعشيش ونمو الجنين والذي يتحول لاحقاً إلى الحبل السري ويسمى «الساقط» لأنه يسقط مع الجنين عند الولادة، ويعتمد بعض الكتاب المعاصرين أيضاً ذات رأي المفسرين فيما يخص الظلمات الثلاث أي أنها

١- انظر علم الجنين الطبي، ص ١٣٢ وكذلك:

The Developing Human, Moore K.L. chapt. 7.1988.

٢- انظر: القرآن والطبيعة، ماضي العالم ومستقبله ومن عجائب الموضوعات القرآنية، ص ٩٥.

٣- انظر: الاعجاز الطبي في القرآن، ص ٥٩ ومع الطب في القرآن.

تحليل:

لو ارتأينا تفسير عبارة «الظلمات الثلاث» بأنها الأغشية المحيطة بالجنين خلال مراحل نشوئه ونموه في رحم الأم، فإننا نجد علم الجنين الحديث قد كشف أن الأغشية المحيطة بالجنين هي أكثر من ثلاثة إضافة إلى طبقة بطن الأم وطبقة الرحم والغشاء الأمينوسي المترادفة مع كيس المشيمة. كما أنه لا يتوفر لدينا أي دليل يبرهن على أن الظلمات الثلاث هي أغشية ثلاثة معينة من الأغشية المحيطة بالجنين إضافة إلى وجود تجاوزيف تتخلل هذه الأغشية، فقد يكون المقصود من الظلمات هي هذه التجاويف الظلماء وليست الأغشية.

وحتى في هذه الحالة لا نخرج من الآيات بدليل حاسم يؤكد هذا المعنى. فبالنظر لتعذر التوفيق بين مفهومي (الظلمات الثلاث) و(الأغشية الجنينية الثلاث) التي يتحدث عنها علم الجنين الحديث، ووجود احتمال صحة ما ذكره المفسرون من مصاديق للظلمات الثلاث، فإن هذه القضايا لم تكن أموراً يشق على الناس في عهد نزول القرآن التنبه لها أو يحتاج لوسائل متطورة لاثباتها. على هذا لا يمكن الاستناد إلى هذه الملاحظة للقول بدلالة هذه الآية المباركة على الاعجاز الطبي للقرآن.

١- انظر: الايمان بين الوحي والعقل، ص ٢٢٤ والقرآن يتجلى في عصر العلم، ص ١٨١.

مراحل تخلق الإنسان

المضغة في القرآن:

يطلق القرآن الكريم وهو يعرض مراحل تخلق الإنسان اصطلاح «المضغة» على المرحلة التالية للعلقة حيث تذكر ثلاث مرات خلال آيتين من آيات الذكر الحكيم.

١- «فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاماً»^(١).

٢- «... ثم من علقه ثم من مضغه مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم»^(٢).

من ألفاظ هاتين الآيتين التي قد تقع محل البحث والدراسة هي: المضغة، ومخلقة وغير مخلقة.

المضغة لغوياً:

المضغة هي الطعام الموضوغ واللحم الموضوغ. فالمضغة، إذاً، عبارة عن قطعة لحم كاللحم الموضوغ^(٣).

١- سورة المؤمن، الآية (١٤).

٢- سورة الحج، الآية (٥).

٣- انظر: مفردات الراغب الاصفهاني، والتحقيق في كلمات القرآن الكريم، المجلد ١١، ص (١٢٤-١٢٥)، مادة «مضغ».

والمخلقة: أي التخليق، وتأتي للمبالغة في الخلق هو إيجاد شيء على كيفية خاصة، ويلاحظ فيه النسبة إلى المفعول ولا ينحصر مبدئية المضغة على كونها مخلقة بل قد تكون غير مخلقة أما رأساً وبالجملية أو في الجملة أو في مرتبة بعد مرتبة كونها مضغة^(١).

المضغة من وجهة نظر المفسرين:

يتفق جميع المفسرين في القول بأن المضغة مشتقة من (مضغ)، والمضغة هي اللحم المضغ أو الطعام المضغ، إلا أن ما يتطلب تقديم إيضاح أكبر حوله هو تعبير (مخلقة وغير مخلقة) حيث تختلف الآراء حول تفسيرهما.

يقول صاحب تفسير الأمل:

ويتخذ الجنين بالتدريج مظهر اللحم المضغ دون أن تتميز فيه أعضاء الجسم المختلفة ولكن تبلور فجأة تغييرات في أغشية الجنين فيطراً تحول في شكل كل منها يكفيه لأداء وظيفته البيولوجية وبذلك تمتاز أعضاء الجسم شيئاً فشيئاً. أما الجنين الذي لا يبلغ هذه المرحلة من النمو ويسبق على وضعه السابق أولاً تتواصل مراحل نموه الكامل فإنه يتعرض للإجهاض. وقد يكون المقصود من عبارة «مخلقة وغير مخلقة» في هذه المرحلة هو أنه كامل الخلقة وغير كامل الخلقة^(٢).

ويقول العلامة الطباطبائي:

١- انظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، المجلد ١١، ص ١٢٦.

٢- تفسير الأمل، ذيل الآية (٥) من سورة الحج.

«المخلقة على ما قيل - تامة الخلقة وغير المخلقة غير تامة. وينطبق على تصوير الجنين الملازم لنفخ الروح فيه»^(١).

ويتبنى أكثرية المفسرين مفهوم الخلق التام للمخلقة والخلق الناقص لغير مخلقة^(٢) بينما يذكر العامل الاحتمالات الأربعة التالية في تفسير هذه العبارة:

١- المخلقة تعني تامة الخلقة وغير المخلقة هي ناقصة الخلقة مما يوجب اختلاف الناس في مظهرهم وفي أحجامهم.

٢- المخلقة تعني المخلوقة وغير المخلقة أي لم تخبر مراحل التخلق مما يؤدي إلى إجهاضها وتلفها.

٣- المخلقة تعني المصورة (واضحة السواء) وغير المخلقة أي قطعة لحم غير مصورة (أي معدومة الوجه والشكل).

٤- المخلقة: التي اجتازت مراحل الخلق المتتالية وغير المخلقة تمر بهذه المراحل المتتالية فتولد ناقصة الخلقة^(٣)

المضغة علمياً:

علمياً يسمى الجنين في مرحلة المضغة «التوتة» لتشابه شكلها الخارجي مع ثمرة التوت. وتبدأ هذه المرحلة تزامناً مع انغراس العلق تماماً في بطانة الرحم، أي بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحمل وتمايز فيه التوتة إلى

١- تفسير الميزان، المجلد ١٤، ص ٤٨٥.

٢- انظر: تفسير مخزن العرفان، المجلد ١٠، ص ٣٢٤، وتفسير كشف الحقائق، المجلد ٢، ص ٤٦٧، وتفسير مجمع البيان، وتفسير روض الجنان وروح الجنان، المجلد ١٣، ص ٢٩٨ و...

٣- تفسير العامل، المجلد ٦، ص ١٩٧.

طبقتين، هما:

١- الطبقة الخارجية وتكون المسؤولة عن الارتباط بخلايا الرحم والاتصال المباشر بالتجويف الدموي للرحم والاعتداء منه.

٢- الطبقة الداخلية ووظيفتها تكوين الجنين والأغشية الجنينية.

ينشطر عن خلايا الطبقة الداخلية طبقات جنينية مولدة ثلاث هي: الوريقة الخارجية أو ما تسمى الاكتوديرم^(١)، والوريقة الوسطى أو المزوديرم^(٢) والداخلية وهي الاندوديرم^(٣).

يتخلق من الطبقة الخارجية النخاع والدماغ والأعصاب والجلد والبشرة والنسيج المخاطي للحم والأنف، ومن الطبقة الوسطى: القلب والعروق الدموية والدم والعظام والمضلات والجهاز الهولي والطبقة الوسطى من الجلد (الأدمة) وبعض الغدد الصماء، ومن الطبقة الداخلية: الجهاز الهضمي وجهاز التنفس والغدد الدرقية وجارات الدرقية والكبد والبنكرياس^(٤).

إننا لا نشهد أي اختلاف في آراء الباحثين حول تطابق مرحلة المضغة مع مرحلة التوتة، فاختلاف الآراء تتبلور فيما يخص عبارة (مخلقة وغير مخلقة). يكتب الدكتور محمد علي البار، مثلاً: إن مخلقة وغير مخلقة هي من

1_ Ectoderm.

2_ Mesoderm.

3_ Endoderm.

٤- انظر: علم الجنين لأجلمن و«علم الجنين الطبي»، و«مع الطب في القرآن الكريم»، ص ٨١ و«خلق الإنسان بين الطب والقرآن»، ص ٢٠٨ ومجلة المسلم المعاصر، العدد ٤٨ من مطبوعات مؤسسة المسلم المعاصر، ص ١٣٨، مقال: نقد كتاب «تعاليم الاسلام الطبية في ضوء العلم الحديث» للدكتور أحمد شوقي الفنجري.

صفة المضغة... باختصار إن هناك طبقتين مخلقة وغير مخلقة.. فالطبقة الخارجية غير مخلقة قطعاً والداخلية مخلقة لأنه يخلق منها الجنين وأغشيته. يرى الدكتور البار أن المراد من (غير مخلقة) هو الخلايا غير المتمايزة^(١) ثم يعرض رأي الطبري بأن مخلقة وغير مخلقة هي من صفة النطفة لأن الإنسان خلق بادئاً من التراب ثم من النطفة، والنطفة مخلقة أي تم خلقها، وغير مخلقة هي النطفة المنتسبة نحو الرحم ولكنها تتلف قبل بلوغ مرحلة التخلق^(٢).

ويقول مؤلفا كتاب «مع الطب في القرآن الكريم»... يطرأ على اللوحة المضغية المؤلفة من الوريقات الثلاث جملة تغييرات نسيجية هادقة ومدهشة ابتداء من الأسبوع الخامس^(٣)، وتسمى بعملية التمايز (Defferentiation)، أو كما أسماها القرآن «التخلق»، فكل زمرة من خلايا هذه الوريقات تأخذ على عاتقها تشكيل واحد من أجهزة الجسم أو أعضائها، وذلك في إطار من التكامل والتنسيق بين هذه الأجهزة، وهي تنمو وتتطور، ليكون الإنسان في أحسن تقويم، وتنتهي عملية التخلق في نهاية الشهر الثالث تقريباً...^(٤).

ويرى البعض الآخر أن مخلقة وغير مخلقة هي بمعنى الخلايا المتجانسة والخلايا غير المتجانسة. أي أن الخلايا تكون بادئاً في مرحلة المضغة

1 - Undifferentated Cells.

٢- انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ٢٠٨.

٣- يطلق مؤلفو بعض المصادر الطبية اصطلاح «تكون المعيدة» على مرحلة تمايز الوريقات الثلاث، ويرون أنها تستأنف بدء من الأسبوع الثالث من الحمل (انظر كتاب علم الجنين لانتجلمن). والمعيدة أي الموصلة الفوهية تمثل التخلق المضغي من الطور الجنيني.

٤- مع الطب في القرآن الكريم، ص ٨٢.

متأثلة ومتجانسة ثم تتكون الخلايا غير المتجانسة وغير المخلقة ويظهر تباينها بعد تكون الشبكة الوريدية فيما بين المكونات اللحمية^(١).

ويعرض الدكتور «موريس بوكاي» ملاحظات علمية مدهشة حول الآية (٥) من سورة الحج والآية (١٤) من سورة المؤمنون، فيرى ان التمييز بين اللحم المضغوغ (وهو المضغفة) واللحم الطازج (وهو اللحم العادي) أمر جدير بالذكر. فالجنين يكون بادئاً جرمًا صغيراً يظهر كقطعة لحم ممضوغة يمكن رؤيتها بالعين المجردة في مرحلة من مراحل النمو..

تبدو بعض الأجزاء في مراحل نمو الجنين غير متناسبة أو منسجمة لما تتمظهر به لاحقاً، وبعضها الآخر يتسم بمثل هذا الانسجام منذ البدء. فهل يكون في ذلك معنى غير ما تتطوي عليه كلمة «مخلقة» (أي المخلوقة باتزان)، وقد جاء في الآية (٥) من سورة الحج ما معناه (قطع اللحم المتكيفة وقطع اللحم غير المتكيفة) للدلالة على هذا المفهوم بالذات^(٢).

ويذكر السيد رضائي الأصفهاني في تفسير عبارة «غير مخلقة» احتمالين: أول: أن يقصد بها مضغفة لم تخلق أساساً (غير مخلوقة).

والثاني: أن يراد بها مضغفة خلقت دون أن تتحدد مقدراتها وخصائصها ولا يتفق الاحتمال الأول مع سياق الآية لأنها تتحدث في هذه العبارة عن مرحلة التخلق الفعلي بعد بلوغ مرحلة المضغفة، وفي آخر عبارة من الآية عن خروج الطفل. إن تفسير الآية بحسب الاحتمال الأول المبني على تكون مضغفة مخلوقة من جزئين (مخلقة وغير مخلقة أو هالكة) يفرض الإذعان

١- انظر أول جامعة علمية وآخر نبي مرسل، المجلد ١، ص ٢٦٧.

٢- العهدين، «القرآن والعلم»، ص ٢٧٥-٢٧٦.

لتعارض صدر الآية مع ذيلها، وهذا ما لا يجوز.

أما الاحتمال الثاني فإنه يبدو صائباً أي أن مخلقة وغير مخلقة هي صفة للمضغة أي أن هذه اللحمة المضغوطة تتكون من جزئين تحددت مقدرات جزء منها ولم تحدد في الجزء الثاني...»^(١).

تحليل:

يؤكد البعض شمول هذه الآية المباركة على حقيقة علمية مذهشة تبين الإعجاز الطبي للقرآن وهي إشارتها اللطيفة التي تضمنها التعبير القرآني الرائع «مضغة مخلقة وغير مخلقة»، المنسجمة مع الثوابت العلمية الحديثة، إلى تمايز الأغشية الجنينية في عهد وعصر لم يشهد فيه علم الجنين أدنى تطور.

ورغم اختلاف رأي المفسرين والباحثين حول مفهوم مخلقة وغير مخلقة وأكثرها تستند إلى خصائص الجنين في هذه المرحلة. إلا أن لفظة «المضغة» الدالة على مجموعة من الخلايا غير المتجانسة تتسم بدرجة من الروعة والدقة توحى بعلم المتحدث عنها وبصيرته الكاملة بماهية هذا المخلوق وكيفيته لاسيما في زمان انعدمت فيه الوسائل الضرورية لمتابعة هذه المرحلة ودراستها بشكل دقيق ولا يتضح من خلال مشاهدة الجنين في هذه المرحلة العين المجردة إلا نسيج في غاية الصغر من الخلايا غير المتجانسة. وبهذا يعتبر اطلاق هذا التعبير على هذه المرحلة الجنينية بمحد ذاته أمراً عجبياً ومدهشاً.

١- دراسة حول الإعجاز العلمي للقرآن، المجلد ٢، ص ٤٩٩-٥٠٠.

مرحلة تكون العظام ونمو اللحم

العظام واكتسائه في القرآن:

يشير القرآن الكريم بعد مرحلة المضغة إلى مرحلة تكون «العظام» وبعدها مباشرة إلى مرحلة اكتساء العظام باللحم في قوله تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾^(١).

ولغريباً: العظام هي جمع «عظم».

تكون العظام والمفسرون:

يدور رأي جميع المفسرين تقريباً حول محور واحد وهو تكون العظام في هذه المرحلة ونمو اللحم فوقه، إلا أن سيد قطب يذكر ملاحظة أخرى أيضاً، فيقول: «وهنا ما يقف الإنسان مدهوشاً أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم علم الأجنة التشريحي. ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم. وقد ثبت أن خلايا العظام هي التي تتكون أولاً في الجنين ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام، وتنام الهيكل العظمي للجنين،

١- سورة المؤمنون، الآية (١٤).

وهي الحقيقة التي يسجلها النص القرآني...»^(١).

تكون العظام والرأي العلمي:

يرى بعض الباحثين بشأن الحقيقة العلمية المعروضة في هذه الآية الشريفة أن جميع خلايا الجنين تتحول، بعد اجتياز مرحلتي العلقة والمضغة، إلى خلايا عظمية أي أن تتخلق الجنين يبدأ بتكون العظام ثم تظهر الانسجة اللحمية لتتخذ تدريجياً شكل عضلات ولحم تلتف حول العظام وكأنها كساؤها^(٢).

أما مصادر علم الأجنة الحديثة فإنها تتناول موضوع تكون العظام واللحم بالقول: «تبدأ مرحلة المَعِيْدَة (gastrulation) خلال الأسبوع الثالث من نمو الجنين بتميز أغشية جنينية مولدة ثلاثة وهي الاكتوديرم والمزوديرم والاندوديرم في الجنين والتي تتولى كل منها مهمة بناء بعض أجزاء الجسم المختلفة، فيتخلق من الوريقة الوسطى (المزوديرم): الجهاز البولي والتناسلي، والطحال، والغدد الكظرية، والجهاز الدموي، والتميمات الجسدية المولدة للقطاع الغضروفي العظمي وقطاع النسيج العضلي وكذلك النسيج الأدمي (الجلدي). فالعظام، إذًا، تتكون من الوريقة الوسطى الواقعة بين الوريقتين الخارجية والداخلية. فخلايا القطاع الغضروفي العظمي تولد الغضروف والعظام بدء من الاسبوع الرابع

١- تفسير «في ظلال القرآن»، المجلد ٤، ص ٢٤٥٩.

٢- انظر: «مع الطب في القرآن الكريم»، ص ٨٢، وكذلك من روائع الموضوعات القرآنية، ص ٨٨ واعجاز القرآن من وجهة نظر العلم الحديث، ص ٢٩ ومن علم الطب القرآني، ص ٥٩ والتهديد المجلد ٦، ص ٨٤.

من بدء الحمل و...»^(١).

تحليل:

يتبنى بعض الباحثين آراء تختلف عن كشوفات علم الطب الحديث كما في قولهم بتحول جميع الخلايا إلى عظام ثم تكتسي بالعضلات واللحم، بينما يصرح الأخصائيون في علم الجنين بأن الجنين الأولي للإنسان ينقسم إلى ثلاث طبقات تتكون العظام من الطبقة (الوريقة) الوسطى منها فقط دون الوريقتين الأخرتين..

ولابتعاد رأي هؤلاء الباحثين، حول هذه الآية التي أكدوا شمولها على غودج من نماذج الإعجاز العلمي للقرآن، عن منطق العلم لا يمكن اعتبار هذه الحقيقة اعجازاً طبياً للقرآن.

أما الملاحظة الجديرة بالاهتمام من وجهة نظر علم الأجنة والتي يمكن الاذعان لكونها اعجازاً طبياً في هذه الآية فهي إشارتها إلى نمو الخلايا المولدة للعظام أسرع من الخلايا المولدة للعضلات أي أن النسيج الأولي المسؤول عن تكون العظام يسبق النسيج المولد للعضلات في نموه، لا أن يتحول النسيج اللحمي في الجنين كله في مرحلة المضغة إلى العظام ثم تظهر عضلات نامية توافكسوها، حيث لا تلاحظ أية مرحلة من مراحل النمو والتطور الجنيني يكون الجنين فيها عظمي التكوين تماماً.

١- انظر كتابي علم الجنين لانبجلمن وعلم الجنين الطبي و
The Developing Human. Moore K.L. chap.4, 1988.

مرحلة خلق الروح

يعرج الله تعالى في آيات عديدة من القرآن الكريم على موضوع الخلق الجديد ونفخ الروح في الجنين الإنساني فيقول:
﴿فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر﴾^(١)
قال أيضاً:
﴿ثم سواه ونفخ فيه من روحه﴾^(٢).

ملاحظات تفسيرية:

يفسر أغلبية المفسرين عبارة نفخ الروح في الآية الشريفة بأنها للدلالة على حلول الروح في الجسم الإنساني^(٣). وهو وجه تمايز الإنسان مع الحيوانات الأخرى حيث يشبه الجنين الإنساني في هذه المرحلة جنين الحيوانات بفارق تمايزه عنها بتمتعه بخلق آخر. فهذا الضرب من التخلق يشهد جنين الإنسان تحولاً يؤهله للارتقاء والتكامل^(٤). فهذه النفخة

١- سورة المؤمنون، الآية (١٤).

٢- سورة السجدة، الآية (٩).

٣- انظر تفسير «الأمل»، ذيل الآية (٩) من سورة السجدة.

٤- انظر تفسير «في ظلال القرآن» ذيل الآية (١٤) من سورة المؤمنون.

الالهية تتحول سلالة من الطين إلى الانسان الواقعي بينما يلبث جنين الحيوان في مرتبة حيوانيته دون أي ارتقاء وتكامل.

ففي موضوع «آخر مرحلة من مراحل تكامل جنين الإنسان في الرحم» نقرأ في تفسير الأمثل: «مما يلفت النظر استخدام الآيات السابقة لمراحل الجنين الخمسة تعبير «المخلق» لكنها استخدمت كلمة «الإنشاء» لآخر مرحلة، وكما ذكر اللغويون فإن كلمة «الإنشاء» تعني (خلق الشيء مع تربيته). وهذا التعبير يدل على اختلاف هذه المرحلة عن المراحل السابقة (مرحلة النطفة والعلقة والمضغة واللحم والعظام) اختلافاً بيناً، وهي مرحلة ذكرها القرآن في عبارة موجزة: «ثم أنشأناه خلقاً آخر» ويعقب ذلك مباشرة بالقول: «فتبارك الله أحسن الخالقين»، فما هو مدعاة خطوة هذه المرحلة يمثل هذه الأهمية؟! إنها مرحلة ارتقاء الجنين إلى شأن الحياة الإنسانية، يكون له إحساس وحركة، وتعبير الأحاديث الإسلامية «نفخ الروح»^(١).

خلق الروح من وجهة النظر العلمية:

البحث حول الروح ومفهوم نفخ الروح الإلهية في جسم الإنسان موضوع في غاية الدقة والتفصيل لا يسعه مجالنا في هذا الكتاب. على هذا نكتفي بالإشارة إلى أمور يتناولها الباحثون بشأن التحول الذي يشهده الجنين الإنساني في هذه المرحلة من نموه.

جاء في كتاب «مع الطب في القرآن الكريم»:

١- تفسير الأمثل، المجلد ١٠، ص ٢٨٦.

«... فإن أهم ما يطرأ على الجنين بعد الشهر الثالث هو: الحركة، ونبضان القلب، واستقلال إفراز المشيمة الغدي، والنمو المتسارع في حجم الجنين وتكامل شكله الخارجي..»

أما الحركة فتبدأ في آخر الشهر الثالث وابتداء الرابع حيث تتم عملية اتصال الجهاز العصبي بالأجهزة، والمضلات، وتشعر الحامل بحركات جنينها الفاعلة في الشهر الرابع.. أما نبضات القلب فتبدأ بعد بداية الشهر الرابع ويمكن سماعها أيضاً وتكون واضحة في الشهر الخامس..»^(١)

ثم يجهد مؤلفا الكتاب لاثبات تطابق هذه المرحلة مع مرحلة نفخ الروح التي يعبر عنها القرآن الكريم في العبارة «ثم أنشأناه خلقاً آخر». ويؤكد آخر من أصحاب الرأي أن مرحلة نفخ الروح هي مرحلة يحدث فيها فيها الله سبحانه وتعالى تحول مدهش في الجنين يمنح خلاله الحياة للجنين الميت^(٢).

ويستند الشهيد باكنجاد إلى تأكيد الإمام الصادق عليه السلام في حديث له على أن الحياة تمنح للطفل متى ما بلغ الشهر الرابع من حياته الجنينية. فيرى بدوره أن النطفة كذلك كائن حي يتمتع بالحياة إلا أنه من جهة أخرى تظهر لديه مؤشرات حياتية خاصة في الشهر الرابع وهذا ما لم يستهد علم الأحياء بعد إلى تحليله حول هذه الفترة أي فترة ما بين بدء مرحلة الحياة والمرحلة السابقة، فربما يكون المقصود من بدء الحياة في هذا الطور هو بدء مرحلة التنسيق بين الأعضاء والمتزامنة مع بلوغ الشهر الرابع من الطور

١- مع الطب في القرآن الكريم، ص ٨٣

٢- ماضي العالم ومستقبله، ص ٦٦.

تحليل:

إن التعبير القرآني حول المخلوق الآخر: نفخ الروح، هو تعبير دقيق وهام. ولكننا لا نؤيد رأي بعض الباحثين في تفسير هذه العبارة بأنها تعني انطلاقة الحركة ونشاط القلب وتعصيب الأعضاء، فليس هنالك ثمة دليل علمي يثبت ذلك. كما أنهم من جهة أخرى غفلوا عن أنهم استندوا إلى ظاهرتين منفصلتين تتهلوران في موعدين مختلفين.

فنفخ الروح المنسجمة مع عبارة «خلقاً آخر» هي مرحلة يكتسب فيها الشخص القابلية على التكامل وعلى تحمل مسؤوليته باعتباره كائناً أميناً. على هذا يعظم الله عز وجل شأنه بعد هذه العبارة مباشرة، بالقول: ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾، وتزامن مع بلوغ الجنين الشهر الرابع.

ويختلف علماء الجنين حول الموعد الذي يكتسب فيه غو الجهاز العصبي المحيطي والمركزي سرعة متميزة فيحددها بعضهم بحوالي الأسبوع السادس عشر أي ما بين الشهر الثالث والرابع، وتذهب حتى بعض المصادر الطبية الموثوق فيها إلى أنه يتم في الشهر الخامس من عمر الجنين، فنمو الجنين الإنساني يتأثر حتى هذه المرحلة مع غو جنين أي من الحيوانات حيث يشهد النسيج العصبي والدماغي لدى جنين الإنسان ازدياد مبالغت في سرعة النمو ويتزامن ذلك مع بداية نشاط القلب وتعصيب الأعضاء وانطلاقة الحركة لدى الجنين. وبما أننا لم نستبين حقيقة

١- انظر: أول جامعة علمية وآخر نبي مرسل، المجلد ١، ص ٢٦٣-٢٦٥.

نفخ الروح والمخلوق الآخر ولانعدام الدقة في تحديد الشهر الرابع بشكل دقيق باعتباره موعد بداية النشاط القلبي وحركة الجنين، يستعذر القول بتطابق هاتين الظاهرتين وإن اختلف العلماء في آرائهم حول هذا الموضوع. أما القول بشمول الآيات محل البحث على اعجاز طبي فإنه موضوع آخر. إن انسجام وتوافق مفهوم «خلقاً آخر» مع كل من هاتين النظريتين، أي نفخ الروح في الجنين الإنساني أو نمو الجهاز العصبي لدى الجنين وانطلاقة حركته، موضوع ينطوي على حقيقة مذهشة ينبئنا عنها الله تعالى في القرآن الكريم. فبإذعاننا لصحة النظرية الأولى المبنية على قضية معقدة لا يتيسر التصريح بها إلا لرَبِّنا العالم الخبير، ننساق تلقائياً لاعتبار هذه الآيات نموذجاً من نماذج الاعجاز العلمي للقرآن وإن تبيننا النظرية الثانية حتى دون تحديد تزامنهما مع مرحلة نفخ الروح نستوحي من الآيات كونها مؤشراً للاعجاز العلمي للقرآن الكريم بالنظر لتعذر التوصل إلى مثل هذه الحقائق إلا بعد التزود بالوسائل العلمية والأجهزة المتطورة.

الاستنتاج

الإعجاز أمر خارق يأتي به مدعي النبوة بمشيئة الله وبإذن منه ويكون الحجة على صدق مدعاه، فالمعجزة تخرق حدود «مألوف» ولا تخرج «قانون العلة والمعلول». فالاعجاز كأني أداء آخر تابع لأسباب وأسس، أطلع عليها صاحب المعجزة، كما أن الاعجاز بعيد عن الطفرات والوثبات، فلبلوغ النهاية لا يد من التدرج بين المراحل الوسطية ما بين البداية والنهاية. وهو ما قد ينجز بأمر من الله في أمد قصير وبما يخرج عن حدود المألوف.

ومن براهين الاعجاز استناده إلى العقل فدلالة الإعجاز على الوحي أمر عقلي.

إلا أن المؤشر العام للإعجاز هو «التحدي» بمعنى إثارة روح المواجهة ودعوة منكري النبوة للإتيان بمثل المعجزة ولم يتحدد ذلك في الإعجاز القرآني بل اشتملت معجزات جميع الانبياء كذلك على التحدي.

وللإعجاز القرآني أوجه عديدة منها: الإعجاز البياني للقرآن، الأسلوب والتعبير البلاغي الخاص، الحقائق والثوابت القرآنية غير المتعرضة للطعن، انسجام جميع ما جاء بين دفتيه، التنبؤات الغيبية للقرآن

وكشف القرآن عن أسرار الخلق وهو ما نطلق عليه اصطلاح «الاعجاز العلمي».

والإعجاز العلمي هو شمول القرآن على علوم ومعارف لم يلم بها أي من الأعراب وحتى رسول الله ﷺ والعلماء قبل بزوغ فجر الاسلام. ومما يضي عليه الأهمية هو دوره في الايمان بوحداية الله وفي فهم المفهوم الدقيق للآيات القرآنية المتحدثة عن بعض الحقائق العلمية وفي إفحام رأيي القائلين بتعارض الدين والعلم.

والإعجاز العلمي موضوع تابع للتفسير العلمي بمعنى انسجام وتوافق مضامين القرآن الكريم مع العلوم التجريبية. يعود تاريخ التفسير العلمي للقرآن إلى عهد فتوحات المسلمين العظيمة في القرن الهجري الأول وانضمام بلاد حديثة إلى امبراطوريتهم واطلاعهم المتزايد على الأفكار الحديثة والأديان الأخرى مما وفر فرصة التبادل الثقافي بين المسلمين واتباع الأديان الأخرى والمحضرارات الايرانية والرومية واليونانية ومكنهم من ترجمة مؤلفات بقية الشعوب في العهد العباسي. آلت ترجمة المؤلفات العلمية عن غير المسلمين إلى تبلور حالة التعارض بين العلوم الحديثة والمفهوم الظاهر لبعض آيات القرآن، فجهد المسلمون للتوفيق بين آيات القرآن والعلوم التجريبية لليونان لإثبات حقانية القرآن وصحة حقائقه العلمية وبالتالي اثبات الاعجاز العلمي للقرآن.

ولنظرية التفسير العلمي للقرآن مؤيدوه ومناهضوه يأتي كل منهم بأدلة وبراهينه على صدق ما يذهب إليه.

ومن أهم أدلة المؤيدين للتفسير العلمي:

أ- إنطواء الآيات والروايات على مدلولات تبرهن على شمول القرآن على كل شيء ومنها جميع العلوم.

ب- بعد فساد اللغة العربية وفقدان المعايير البلاغية التي كان الأعراب يعتزون بها في عهد نزول القرآن أصبح الاعجاز العلمي أبرز دليل على نزول القرآن من قبل الله العليم الخبير.

ج- التفسير العلمي يقينا التأويل المخاطئ لبعض الظواهر الطبيعية.

أما المناهضون للتفسير العلمي فإنهم يستندون إلى أدلة نذكر بعضها:

١- إن كتاب الله كتاب هداية وإرشاد لا دليل للعلوم التجريبية.

٢- افتقار النظريات العلمية الكونية لحالة الثبات والدوام، واحتمال

تعرض بعضها بين فينة وأخرى للبطلان.

٣- لا يدل انسجام وتوافق الآيات الكونية مع الثوابت العلمية الحديثة

على الاعجاز العلمي للقرآن بل على كونه منزل من قبل الله تعالى وليس كل ما أنزل من قبل الله يكون بالضرورة معجزة مثل الانجيل والتوراة والكتب السماوية الأخرى.

٤- التفسير العلمي يحث مؤيديه لتأويل القرآن، بما يتنافى مع الإعجاز

القرآني، ويدفعهم لفرض العلم على الآيات واخضاع مضامين القرآن في خدمة العلم.

أما النظرية المعتدلة التي يمكن تبنيها في خصوص التفسير العلمي

والاعجاز العلمي للقرآن فإنها تنسب الخطأ إلى من يجهد عشوائياً لربط

كل نظرية صائبة أو خاطئة بالقرآن وكذلك من يرفض رفضاً تاماً توظيف

الحقائق العلمية لبيان الحقائق القرآنية. وأفضل السبل هو اتباع قاعدة «لا

إفراط ولا تفريط» فلم يهدف القرآن من بيان الحقائق العلمية إلى إيضاح هذه الحقائق بل إلى تحقيق هدف أسمى هو الاعلان عن حقيقة الألوهية فيعرض حقائق عالم الخلق بشكل عابر طلباً لموعظة العباد واتعاظهم.

ومن تشعبات الاعجاز العلمي هو الاعجاز الطبي حيث تشتمل بعض الآيات القرآنية على موضوعات وارشادات طبية لم يطلع عليها الناس في عهد انغماسهم في غياهب الجهل والتخلف إبان نزول القرآن. وقد حفزت هذه النداءات القرآنية والتعليقات الإسلامية التي وجهها رسول الله ﷺ وأهل بيته عليه السلام إلى المسلمين لحثهم نحو اكتساب العلوم ولا سيما العلوم الطبية.

فبدراسة الآيات القرآنية التي تدفع الانسان نحو اكتساب مختلف العلوم الطبية وكذلك الأحاديث المروية عن أهل بيت رسول الله ﷺ التي تتناول بدقة أموراً علمية عديدة تنتبه للدافع الأساس لاهتمام المسلمين بعلم الطب وتطورهم السريع فيها.

فتاريخ الاعجاز الطبي للقرآن المتفرع عن الاعجاز العلمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ التفسير العلمي للقرآن. وقد انبثقت براعم هذا البحث منذ اوائل القرن الأول الهجري تزامناً مع تبلور مسيرة التفسير العلمي، فامسك العلماء السنة من العرب بقصب السبق في اندفاعهم نحو هذا التفسير. ويمكن التنبيه إلى ملامح نظرية الاعجاز الطبي للقرآن في تفاسيرهم للآيات ذات الصلة بالمعالم الكونية أو القضايا الصحية. وقد أطلقوا إضافة إلى هذه التفاسير العنان لأقلامهم في سياق تأليف كتب عديدة حول الاعجاز العلمي للقرآن بشكل عام والاعجاز الطبي على نحو خاص. ثم

سادت مثل هذه النزعة بين المسلمين في ايران وعلماء الشيعة، فراح فريق من المفسرين ينوه للاعجاز العلمي والطبي في بعض الآيات عند تفسيرهم لها، بينما كلل باحثون آخرون اهتمامهم بهذا الموضوع بتأليف كتب مستقلة.

يفسر البعض الاعجاز الطبي للقرآن بأنه يتمثل في قدرته العلاجية مستنديين في ذلك إلى الآية: ﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾، وأن الشفاء القرآني مطلق لا يتحدد بشفاء الأمراض الروحية والنفسية بل الأمراض الجسمية أيضاً. وهذا ما تؤيده دراسة مفهوم الشفاء المستوحى من كتب التفاسير والروايات وكذلك التعريف المحدد للصحة والشفاء من وجهة نظر العلم الحديث.

ويمكن دراسة الدور العلاجي للقرآن في حياة المجتمع الإنساني تاريخياً وطبيعياً. فدوره العلاجي في المجتمع الإنساني تاريخياً يتجلى من خلال دراسة وضع الاعراب في العهد الجاهلي ومقارنته مع وضع من نشأ في كنف القرآن وتعاليم رسول الله ﷺ في صدر الإسلام.

وأما طبيياً فقد بذلت جهود ومورست نشاطات تجريبية للمرة الأولى في ايران لتدارس دوره في حقل العلوم الطبية حيث تم التوصل إلى نتائج إيجابية تقريباً. وقد وضعت مؤلفات عديدة حول الاعجاز الطبي بمعنى شمول بعض آيات القرآن الكريم على حقائق ذات صلة بالعلوم الطبية جهلها الناس جميعاً في عهد نزول القرآن، فذهب مؤلفوها إلى تجلي الاعجاز الطبي في كل آية تشمل موضوعاً يرتبط بجسم الإنسان حتى بلغ بعضهم درجة المغالاة والإفراط، فراحوا يحسبون كل آية تتضمن إشارة علمية نموذجاً من نماذج الاعجاز الطبي.

ولتحليل مثل هذه الآراء نقول: بالعودة إلى تعريف الاعجاز بأنه «فعل يعجز الآخرون عن الاتيان به يظهره النبي بإذن الله لاثبات نبوته»، لا بد أن تتسم مثل هذه الإشارات العلمية بوضوح ليكون بالإمكان إدخالها في إطار هذا التعريف دون تكلف في استخراجها من هذه الآيات وأن يتم التوثق من جهل الناس في عهد نزول القرآن وما قبل ذلك إزاء هذه الحقائق العلمية وأنه لم يكن بمقدورهم التوصل إليها بالنظر المحدودية الإمكانيات المتوفرة لديهم بحسب المستوى العلمي السائد في ذلك العصر.

وبما أن الدين الإسلامي دين أبدي خالد لا بد أن تكون معجزة رسول الله ﷺ أيضاً خالدة أبدية لتواصل حجتها على جميع الناس وفي جميع العصور، فاعجاز القرآن الكريم موجه لجميع الشرائع الإنسانية وفي كل زمان ومكان وشتى الأحوال. فرغم إجماع ظاهري القرآن الكريم بأن اعجازه اعجاز بياني بلاغي وتوافق ذلك مع ما برع فيه الأعراب في صدر الإسلام من الفنون والحذاقة الأدبية» ولكن مع اتساع دائرة الخطاب العام للقرآن وتوجيهه إلى سائر الشعوب الإنسانية في المراحل اللاحقة تفرعت انشعابات التحدي القرآني في جميع الاتجاهات ولم تقتصر على الجوانب البلاغي والبياني منه، وصار ضرورياً الإذعان للاعجاز العلمي باعتباره أحد أوجه إعجاز القرآن. ولدى وعي الناس في ذلك العهد إزاء الحقائق العلمية أهمية قصوى في هذا السياق مما يتطلب اجراء دراسات تاريخية واسعة في مجال المنجزات والكشوفات العلمية والتجريبية في ذلك العهد.

ويعود انكار نظرية الاعجاز الطبي، بمفهومها الكامل، من قبل بعض الباحثين لتصورهم بعدم إمكانية التوثق من جهل الناس في ذلك العهد إزاء

الحقائق العلمية المشار إليها في ذلك العصر وأن هذه الحقائق قد تم اكتشافها من قبل العلماء قبل ظهور الاسلام مما يحول دون اعتبارها اعجازاً لخروجها عن دائرة التعريف المحدد للاعجاز بل تمثل اشارة القرآن الكريم إلى مثل هذه الحقائق أحد أسرار وبدائع القرآن لا غير.

على هذا نجد أن مناهضي نظرية الاعجاز الطبي أيضاً قد أذعنوا لاحتواء القرآن الكريم على مثل هذه الإشارات دون أن يعتبرونها اعجازاً رغم أن دراسة بعض الآيات لاسيما تلك التي تشير منها لأطوار نمو الجنين، تؤكد تعذر توصل الإنسان في ذلك العهد إلى الحقائق العلمية التي عرضها الله تعالى في القرآن الكريم، مما يفرض الإذعان بكون هذه الإشارات اعجازاً طبيّاً للقرآن.

وأخيراً نرى أن الأسلوب الأمثل لفض الخلاف حول نظرية الاعجاز الطبي للقرآن هو إطلاق اصطلاح «أسرار وبدائع القرآن» على هذه الآيات بدلاً عن «الاعجاز الطبي» درء لانشغالنا بذلك عن الهدف الأساس للقرآن وهو هداية بني الإنسان وتنشئتهم والأخذ بالحسبان بأن القرآن ليس دليلاً للعلوم المختلفة بل ينطوي أحياناً وبشكل استطرادي وهامشي على إشارات علمية لا يهدف من ورائها تعليم العلوم بل تمهيد السبيل لمعرفة الله والإقرار بوحداية وتحقيق ذلك من خلال حث الناس للتفكير والتأمل في خلق السماوات والأرض والبحار والكائنات الحية بذكر بعض النماذج والأمثلة العلمية وتبنيه عقولهم للقوى الخفية الكامنة في الطبيعة وبالتالي الوقوف على حقيقة إلهية خالق عالم الوجود بما يتسم به من عظمة وورصانة باستشارة حب الاستطلاع لديهم وإمعانهم في عجائب الخلق.

مصادر الكتاب العربية والفارسية

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الآداب الطبية في الإسلام، جعفر مرتضى العاملي، طبعة المحوزة العلمية بمدينة قم، ١٩٨٣.
- ٣- آموزش ومعارف قرآن (التعليم ومعارف القرآن)، مصباح يزدي، مؤسسه في سبيل الحق، قم، ١٩٨٣.
- ٤- اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث، عفت الشرقاوي، مطبعة الكيلاني، القاهرة، ١٩٧٢.
- ٥- الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.
- ٦- أثر العلماء المسلمين في الحضارة الاوروبية، أحمد علي الملا، دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٩٨١ م.
- ٧- اختلالات ما قبل الدورة الشهرية، د. نيلزلارس، ايلين استوكين، ١٩٨١.
- ٨- استعانت از قرآن در شفای جسمانی (دور القرآن الكريم في شفاه الجسم السقيم)، عليرضا نيكبخت نصر آبادي، ١٩٩٩.
- ٩- اسرار الكون في القرآن، د. داود سلمان السعدي، دار الحرف العربي.

١٠- الأسس النفسية للنمو، السيد فؤاد البهي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٧٥ م.

١١- الاسلام يتحدى، وحيد الدين خان، دار البحوث العلمية، الطبعة السادسة، ١٩٨١.

١٢- الإسلام في عصر العلم، محمد أحمد الفمراوي، الطبعة الأولى، ١٩٩٤.

١٣- الإسلام ملاذ كل المجتمعات الانسانية، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٩٨٤.

١٤- الاسلام والوقاية من الأمراض، د. عز الدين فراح، دار الرائد العربي، بيروت الطبعة الثانية، ١٩٨٤.

١٥- الأصول من الكافي، محمد يعقوب الكليني، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، ١٩٨٢.

١٦- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الجنكي الشنقيطي، الرياض ١٩٨٣.

١٧- الإعجاز الإلهي في أجهزة المناعة والمقاومة في جسم الإنسان، د. محمد السيد ارناؤوط، دار الفضيلة.

١٨- الإعجاز العلمي في القرآن، د. محمد السيد ارناؤوط، مكتبة المدبولي، القاهرة.

١٩- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، د. زكريا هميمي، مكتبة المدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢.

٢٠- الإعجاز الطبي في القرآن، د. السيد الجميلي، منشورات دار

النصر، ١٩٨٢.

٢١- إعجاز القرآن واسماء الله الحسنى، د. غسان حمدون، دار الفكر المعاصر، صنعاء، الطبعة الأولى، ١٩٩٩.

٢٢- الاعجاز القرآني والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية.

٢٣- أقرب الموارد، سعيد الخوري الشرتوني اللبناني.

٢٥- الأمراض النسائية، (الترجمة الفارسية)، كيستر.

٢٦- أول جامعة علمية وآخر نبي مرسل، الشهيد الدكتور رضا ياكنجاد، منشورات ياسر، ايران، ١٩٨٤.

٢٧- الايمان بين الوحي والعقل، رفيق شاكر النتشه، شركة دار العقل، الطبعة الأولى، ١٩٩٢.

٢٨- بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار، مؤسسة الوفاء، لبنان.

٢٩- البحث عن الحقيقة الكبرى، المهندس محمد عصام القصاب، دار الفكر، دمشق ١٩٩٩.

٣٠- البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي، الطبعة الأولى ١٩٥٧.

٣١- بهداشت تغذيه در روزه (صحة التغذية إبان الصوم)، د. محمد مهدي الاصفهاني، مؤسسة «جهان رايانه كوثر» الثقافية، الطبعة الأولى، ٢٠٠١.

٣٢- البيان في علوم القرآن، آية الله الخوئي، منشورات «كعبه»، ايران

الطبعة الأولى، ١٩٨٥.

٣٣- البيان القرآني، د. محمد رجب البيومي، مجمع البحوث الإسلامية، ١٩٧١.

٣٤- پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (دراسة حول الاعجاز العلمي للقرآن)، د. محمد علي رضائي الإصفهاني، منشورات «الكتاب المبين»، الطبعة الأولى، ٢٠٠١.

٣٥- پیشگوئیهای علمی قرآن (التنبؤات العلمية في القرآن)، مصطفى زماي منشورات «نداء الاسلام»، قم، ١٩٧١.

٣٦- تاريخ الحضارة الإسلامية، جرجسي زيدان، دار مكتبة الحياة، بيروت.

٣٧- تاريخ الطب في ايران، نجم آبادي.

٣٨- تاريخ وعلوم القرآن، أبو الفضل مير محمدي، مكتب المطبوعات الإسلامية، ايران، ١٩٨٤.

٣٩- التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

٤٠- التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤.

٤١- التحقيق في كلمات القرآن، حسن المصطفوي، الطبعة الأولى، ١٩٨٩.

٤٢- التعاليم الصحية في الإسلام، د. صفدر صانعي، مكتب التأليف التابع للدائرة العامة للثقافة والفن بإصفهان، الطبعة الرابعة.

٤٣- تفسير ابن باديس، عبد الحميد بن باديس، طبعة الكيلاني الصغير، ١٩٦٤.

٤٤- تفسير ابن كثير، اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، مطبوعات دار الاندلس، بيروت-لبنان.

٤٥- تفسير الاثني عشر، حسن بن احمد الحسيني عبد العظيم، مطبوعات «ميقات»، ايران، الطبعة الأولى.

٤٦- تفسير أحسن الحديث، علي أكبر القرشي، مؤسسة «البعثة»، ايران، ١٩٨٧.

٤٧- تفسير «أنوار درخشان» (الأنوار الساطعة)، محمد حسين الهمداني، مكتبة «الطفي»، ايران.

٤٨- تفسير البصائر، يعسوب الدين رستجار جويباري، مطبعة «الاسلامية»، قم، ١٤١٣ هـ.ق.

٤٩- تفسير الصافي، الفيض الكاشاني، مطبوعات «دار المرتضى»، الطبعة الأولى.

٥٠- التفسير العلمي للآيات الكونية، حني أحمد، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى.

٥١- التفسير العلمي للقرآن في الميزان، د. أحمد أبو حجر، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

٥٢- تفسير العاملي، ابراهيم العاملي، مكتبة «صدوق»، ايران، الطبعة الأولى، ١٩٨٤.

٥٣- تفسير القرآن العظيم، المحافظ عماد الدين اسماعيل بن كثير، دار

إحياء الكتب العربية.

٥٤- تفسير القرآن الكريم، الشيخ محمود شلتوت، دار الشروق
الخامسة، ١٩٧٣.

٥٥- تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت،
١٩٨١.

٥٦- التفسير الكبير، الفخر الرازي، الطبعة الثالثة.

٥٧- تفسير «غونه» (الأمثل)، ناصر مكارم الشيرازي، دار الكتب
الإسلامية، طهران، الطبعة السادسة والعشرين، ١٩٩٤.

٥٨- التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، الطبعة
السادسة، ١٤١٦ هـ.ق.

٥٩- التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، محمد هادي معرفت،
مطبوعات الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية.

٦٠- التفسير، معالم حياته ومنهجه اليوم، أمين الخولي، طبعة جماعة
الكتاب، ١٩٤٤.

٦١- التريض في الليل (الترجمة الفارسية)، ريتشارد مك ماхан.

٦٢- التمهيد في علوم القرآن، آية الله معرفت، مؤسسة «نشر اسلامي»،
قم، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.ق.

٦٣- تنبيه العقول الإنسانية، محمد بخت المطيعي، طبعة «السعادة»،
١٩٤٨.

٦٤- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، دار الفكر،
بيروت، ١٩٩٥.

- ٦٥- جنين شناسی پزشکی (علم الجنين الطبي) د. جعفر سليمان راد، مطبوعات «ستودة»، ايران الطبعة الأولى، ١٩٩٣.
- ٦٦- جوامع الجامع، أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، جامعة طهران، الطبعة الثالثة، ١٤١٢ هـ.ق.
- ٦٧- الجواهر في تفسير القرآن الكريم، الطنطاوي جوهري، دار الفكر.
- ٦٨- حجة التفاسير وبلاغ الأكاير، سيد عبد المحجة بلاغي، قم، ١٩٦٦.
- ٦٩- حقيقة الإسلام، عبد الهادي بوطالب، افريقيا الشرق.
- ٧٠- خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، الدار السعودية الطبعة الحادية عشرة، ١٩٩٩.
- ٧١- دائرة معارف التشيع، بإشراف من احمد صدر حاج سيد جوادى وكامراني فاني وبهاء الدين خرماهي، منظمة دائرة معارف التشيع، ١٩٨٩.
- ٧٢- دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، د. عمر سليمان الأشقر ود. محمد عثمان بشير ود. عبد الناصر ابو البصل ود. عارف علي ود. عباس أحمد محمد الباز، دار النفاس، الاردن، الطبعة الأولى، ٢٠٠١.
- ٧٣- «درآمدی بر تفسیر علمی» (مدخل إلى التفسير العلمي)، د. محمد علي رضائي الإصفهاني، مطبوعات «أسوة»، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.
- ٧٤- الدروس الدينية، تفسير محمد مصطفى مراغي.
- ٧٥- الدعوة والدعاة، علي سرور الزنكلوني، مكتبة «وهبة»، الطبعة الأولى، ١٩٧٩.

- ٧٦- دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٩.
- ٧٧- دور العرب في تكوين الفكر الاوروبي، عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٧٩.
- ٧٨- دورة الارحام، د. محمد علي البار، الدار السعودية، الطبعة الأولى، ١٩٨٨.
- ٧٩- رحلة الايمان في جسم الإنسان، د. حامد أحمد حامد، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٩١.
- ٨٠- رحلة الكتاب العربي إلى ديار الغرب فكراً ومادة. محمد ماهر حمادة، مؤسسة الرسالة.
- ٨١- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، محمود الآكوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٥.
- ٨٢- روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن، أبو الفتح الرازي، مؤسسة الدراسات الاسلامية، الروضة الرضوية المقدسة، ١٩٩٥.
- ٨٣- شرح المواقف (ايحي)، علي بن محمد الجرجاني، مطبوعات الشريف الرضي، قم.
- ٨٤- ضحى الاسلام، أحمد أمين، النهضة المصرية، الطبعة الثانية، ١٩٧٤.
- ٨٥- طب الائمة عليهم السلام عبد الله شبر، مطبوعات «الاعتصام»، الطبعة الأولى، ١٩٩٠.
- ٨٦- طب الإمام الصادق، محمد الخليلي، دار الكتاب الإسلامي،

بيروت، ١٩٧٩.

٨٧- الطب الشرعي، د. حسين علي شحرور، بيروت- لبنان.

٨٨- الطب في القرآن، د. محمد جميل الحبتال ود. وميض رمزي العمري، دار النفائس، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

٨٩- علم التفسير، د. عبد المنعم النمر، دار الكتب الإسلامية.

٩٠- علم الجنين لانجلمن (الترجمة الفارسية).

٩١- العلم والايمان في بناء المجتمعات، عبد الغني عوض الرجحي، طبعة مجمع البحوث الإسلامية.

٩٢- علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم، مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ.ق.

٩٣- علي في التزام الحق، ضياء الدين زين الدين، الطبعة الأولى.

٩٤- «المهدين، القرآن والعلم»، موريس بوكاي، مطبوعات «سلمان»، ايران، ١٩٧٨.

٩٥- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة.

٩٦- الفكر الديني في مواجهة العصر، د. عفت محمد الشرقاوي، دار العودة بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٧٩.

٩٧- الفلسفة القرآنية، عباس محمود العقاد.

٩٨- في ظلال القرآن، سيد قطب، مطبوعات دار الشرق.

٩٩- الفيزيولوجية الطبية، (الترجمة الفارسية) البروفيسور آرتور غايتون.

١٠٠- القاموس المحيط، الفيروزي آبادي.

١٠١- القرآن العظيم، هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين، محمد الصادق عرجون، مكتبة الكليات الأزهرية.

١٠٢- القرآن في القرآن، آية الله الجوادى الآملى، دار «إسراء» للنشر، ١٩٩٩.

١٠٣- القرآن والطب الحديث، د. صادق عبد الرضا علي، دار «المؤرخ العربي»، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

١٠٤- القرآن والعلم، محمد جمال الدين الفندى، الطبعة الأولى، ١٩٦٨.

١٠٥- القرآن والطبيعة، ماضى العالم ومستقبله، بيازار شيرازى، دار «بعثة»، الطبعة الثانية، ١٩٨٢.

١٠٦- القرآن وعلم النفس، د. محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، الطبعة الخامسة، ١٩٩٣.

١٠٧- القرآن يتجلى في عصر العلم، الشيخ نزيه القميحا، دار الهادي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

١٠٨- «كارنامه پزشكى تمدن اسلامى» (الوثيقة الطبية للحضارة الإسلامية)، د. ايرج نبيبور، مديرية الأبحاث في جامعة «بوشهر» للعلوم الطبية والخدمات العلاجية، الطبعة الأولى.

١٠٩- الكامل في التاريخ، ابن اثير، الطبعة الأولى، ١٩٢٢.

١١٠- الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عبد الله جار الله الزمخشري.

١١١- كشف الحقائق عن نكت الآيات والدقائق، محمد كريم العلوي الحسيني، طهران، الطبعة الثالثة، ١٣٩٦ هـ.ق.

- ١١٢- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الشيخ الطوسي والعلامة الحلي، مطبوعات المكتبة الإسلامية، إيران، الطبعة الثالثة.
- ١١٣- كنز الدقائق، الشيخ محمد رضا القمي المشهدي، منظمة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى.
- ١١٤- ماضي العالم ومستقبله، عبد الكريم بيآزار شيرازي، مطبوعات «طباطبائي»، قم، الطبعة الثانية، ١٩٧٠.
- ١١٥- لسان العرب، ابن منظور.
- ١١٦- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٦.
- ١١٧- المبادئ العامة في الفيزيولوجية الطبية (الترجمة الفارسية)، البروفيسور ويليام. اف. جانونغ.
- ١١٨- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مقالة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وأثرها في تعميق الايمان، د. عبد الكريم نوخان عبيدات، العدد (٣٥)، مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت.
- ١١٩- مجلة المسلم المعاصر، مقالة نقد كتاب «تعاليم الاسلام الطبية في ضوء الحديث»، د. أحمد شوقي الفنجري، العدد (٤٨)، مؤسسة المسلم المعاصر، بيروت، لبنان.
- ١٢٠- مجلة «عالم الفكر»، مقالة «الأسس النظرية للطب الإسلامي»، بول غليونجي، المجلد الخامس عشر، العدد الرابع، ١٩٨٥ ومقالة «الطب العربي»، سليمان قطانة، المجلد العاشر، العدد الثاني، ١٩٧٩، وزارة الإعلام في الكويت.

- ١٢١- مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، المكتبة الإسلامية، الطبعة الخامسة، ١٣٩٥ هـ.ق.
- ١٢٢- محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، طبعة عيسى الحلبي، الطبعة الأولى، ١٩٥٧.
- ١٢٣- مخزن العرفان، السيدة إصفهاني، حركة النساء المسلمات، إيران ١٩٨٢.
- ١٢٤- مدخل إلى الدراسات القرآنية، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، الطبعة الثانية، ٢٠٠١.
- ١٢٥- مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبدالله دراز، الطبعة الأولى، ١٩٧١.
- ١٢٦- مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم، د. عماد الدين خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٣.
- ١٢٧- مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، د. عبد الرحمن بن زيد الزبيدي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٩٢.
- ١٢٨- مصباح اللغة، الفيومي.
- ١٢٩- «مطالب شگفت انگیز قرآن» (من عجائب الموضوعات القرآنية)، گودرز نجفی، دار «سبحان»، الطبعة الأولى، ١٩٨٨.
- ١٣٠- المطهرات في الإسلام، مهدي بارزكان، الطبعة الثانية، ١٩٥٤.
- ١٣١- مع الطب في القرآن الكريم، د. عبد الحميد دياب ود. أحمد قرقوز، مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الثانية، ١٩٨٢.
- ١٣٢- معاني القرآن، أبو زكريا الفداء، الدار المصرية.

١٣٣- معجزة القرآن، الشيخ محمد متولي الشعراوي، المختار الإسلامي،
الطبعة الأولى، ١٩٧٨.

١٣٤- مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، الطبعة الأولى.

١٣٥- مفتاح السعادة ومصباح السيادة، أحمد بن مصطفى.

١٣٦- مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الاصفهاني.

١٣٧- المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، أسعد علي.

١٣٨- مقاييس اللغة، ابن فارس.

١٣٩- من علم الطب القرآني، د. عدنان الشريف، دار العلم للملايين،
بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٢.

١٤٠- المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت. الطبعة الثانية.

١٤١- مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار
إحياء التراث العربي.

١٤٢- منهج الصادقين في الزام المخالفين، التفسير الكبير للملا فتح الله
الكاشاني، مطبوعات «المكتبة الإسلامية»، الطبعة الثانية.

١٤٣- الموافقات في أصول الأحكام، ابو اسحاق ابراهيم الغرناطي.

١٤٤- مواهب الرحمن في تفسير القرآن، آية الله عبد الاعلى الموسوي
السبزواري.

١٤٥- المواهب العلية، كمال الدني حسيني واعظ الكاشاني.

١٤٦- الموجز في تاريخ العلوم عند العرب، د. محمد عبد الرحمن مرحبا،
دار الكتاب اللبناني.

١٤٧- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، أحمد الشلبي،

مكتبة النهضة المصرية، الطبعة السادسة، ١٩٧٤.

١٤٨- الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمد كنعان، دار النفائس، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠.

١٤٩- الميزان في تفسير القرآن، العلامة محمد حسين الطباطبائي، دار الكتب الإسلامية.

١٥٠- ميزان الحكمة، محمد محمدي ري شهري، مكتب «الاعلام الإسلامي»، الطبعة الثالثة، ١٩٨٨.

١٥١- النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، د. محمد عبد الله دراز، دار القلم، الطبعة الثانية، ١٩٧٠.

١٥٢- نظرات جديدة في القرآن المعجز، محمد عادل الثقلي، مطبوعات دار عمار.

١٥٣- نظرات في القرآن، محمد الغزالي، دار الكتاب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٢.

١٥٤- نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم، د. أحمد سيد محمد عمار، مطبوعات دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨.

١٥٥- نفحات من الإعجاز الطبي في القرآن الكريم، د. جليل علي لفته، الطبعة الأولى، ١٩٩٠.

١٥٦- نفحات الإعجاز، العلوي الخوئي، مطبعة مهر، قم، ١٤٠٩ هـ.ق.

١٥٧- «النوم، الأحلام، علاج الأرق» (الترجمة الفارسية)، بيرريال جوزيف أيون.

١٥٨- هاؤم اقرؤوا كتابيه، د. أحمد محمود صبحي، دار النهضة العربية،

الطبعة الأولى، ١٩٩٦.

١٥٩- هل هناك طب نبوي، د. محمد علي البار، الدار السعودية، الطبعة

الأولى، ١٩٨٠.

١٦٠- هدم بيمار (أنيس المرضى)، د. محمد مهدي الاصفهاني، الطبعة

الأولى.

المصادر الانجليزية

- 1_ Fundemental of nursing tylor.etal.2004.
- 2_ Holy QURAN (translated by M.H.Shakir).
- 3_ Holy QURAN (translated by Mohammad M.Pickthal).
- 4_ Langman's Medical embryology. T.W.Sadler Williams and Wilkins,1990.
- 5_ The Developing Human. K.L. Moore. W.B. Saunders company,1988.

مندرجات الكتاب

المقدمة ٥

الباب الأول: الأبحاث العامة في تحليل الاعجاز القرآني

الفصل الأول: تعريف الاعجاز ٩

- المفهوم اللغوي ٩

- المفهوم الاصطلاحي ١٢

- خصائص الإعجاز ١٧

- اثبات اعجاز القرآن ٢٣

- التحدي ٢٥

- أشكال التحدي ٢٦

- آفاق التحدي ٣٠

الفصل الثاني: أوجه اعجاز القرآن ٣٧

- فصاحة القرآن وبلاغته ٣٧

- أسلوب القرآن وسياقه ٣٨

٣٨	- نزول العلوم القرآنية على شخص أمي
٣٩	- حقائق القرآن وقوانينه ليست عرضة للاختلال
٣٩	- الأسلوب الاستدلالي والبرهان السديد للقرآن
٣٩	- الأخبار الغيبية
٤٠	- تناسق التعبير القرآني وانسجام الآيات
٤١	- إيجاد النهضة الاجتماعية
٤١	- الصرفة
٤٢	- القرآن وأسرار الكون
٤٥	الفصل الثالث: الاعجاز العلمي للقرآن
٤٨	- الاعجاز العلمي ودوره في العصر الحديث
٥٤	- التفسير العلمي والتزاماته
٥٦	- تاريخ التفسير العلمي والمجتمع الاسلامي
٦٣	- التفسير العلمي من وجهة نظر المؤيدين والمعارضين
٦٩	- الرأي الوسط

الباب الثاني: تحليل نظرية الاعجاز الطبي في القرآن

الفصل الأول: دور الإشارات القرآنية ذات الصلة في تقدم العلوم

٧٧	الطبية لدى المسلمين

الفصل الثاني: الارتباط التاريخي بين التفسير العلمي والاعجاز الطبي ... ٨٥

٨٧	- تحليل آراء أشهر مؤيدي التفسير العلمي من القدماء

- تحليل آراء أشهر مؤيدي التفسير العلمي من العصر الحديث ٩٥
- مؤيدي التفسير العلمي من الشخصيات الايرانية المعاصرة ١١٧
- آراء أشهر معارضي التفسير العلمي بين القدماء ١٢٦
- آراء أشهر مناهضي التفسير العلمي في العصر الحديث ١٢٨
- الفصل الثالث: مقومات الاعجاز الطبي في القرآن ١٣٣
- العلاج القرآني من وجهة نظر المفسرين ١٣٦
- مظاهر الاعجاز الطبي في القرآن بمفهومه العلاجي ١٣٨
- نشاطات تحقيقية واعلامية حول الاعجاز الطبي للقرآن
- بمفهومه العلاجي ١٣٩
- مفهوم الاعجاز الطبي في بحث هذا الكتاب ١٤١
- مؤلفات في الاعجاز الطبي للقرآن بهذا المفهوم ١٤٣

الباب الثالث: نظرة تحليلية نقدية لنظرية الاعجاز الطبي

- الفصل الاول: إشارات قرآنية حول فيزيولوجية جسم الإنسان ١٥١
- القرآن الكريم وسر بصمات الأصابع ١٥١
- غزو الفضاء ١٥٧
- اصحاب الكهف والشمس ١٦٣
- قرحة السرير وتقلب المريض في الفراش ١٧٢
- من دواعي هدوء الكهف ١٧٧
- المحروق والشعور بالألم ١٨٠

١٨٧.....	-المحيض في القرآن
١٩٧.....	الفصل الثاني: علم الجنين الطبي وانسجابه مع الطب القرآني
٢٠٤.....	-مراحل تخلق الانسان
٢٠٩.....	-مفهوم الماء في القرآن
٢١٥.....	-التقدير الإلهي للإنسان بعد خلق النطفة
٢١٩.....	-الصلب والترائب
٢٢٤.....	-مرحلة تخلق الإنسان من النطفة المخصبة
٢٣٤.....	-القرار المكين
٢٤١.....	-مرحلة تخلق الإنسان من العلق
٢٤٩.....	-الظلمات الثلاث
٢٥٣.....	-مراحل تخلق الانسان (المضغة في القرآن)
٢٦٠.....	-مرحلة تكون العظام وغزو اللحم
٢٦٣.....	-مرحلة خلق الروح
٢٧٥.....	-مصادر الكتاب العربية والفارسية
٢٩٠.....	-المصادر الانجليزية